

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગજરાતી કાપીરાશ્ટ્ર વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૨૨૨૧

વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ ૯૬૫૫૧૮

વિષય ૮૬૭૫૧૭

હૃદયવાદ.

હિંદુ પત્રોમાંથી ચુંટી કહાડેલો ઈન્તેખાબ.

ઈંગ્લેન્ડ પરથી બાપાન્તર કરનાર

ફરેડુન.

મુદ્રા :

ચેરાગ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ.

૧૯૦૬.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૌપીરાઈત-સંગ્રહ

૨૨૨૧

પ્રસ્તાવના.

મનુષ્ય જાતની માતા ‘પ્રકૃતિ’ લેખાય છે અને પીતા ‘પૂરૂષ’ (ઇશ્વર) લેખાય છે. આકાર રૂપી પ્રકૃતિ માતા મનુષ્ય જાતને જાતજાતના ક્ષણભંગુર ખેત્રોમાં લપટાવી અનેક અમુલ્ય અનુભવો બતાવે છે. મનુષ્ય જાતમાં જે લોકો સંખ્યા વૃદ્ધાવસ્થાએ પહોંચવા છતાં બાળકબુદ્ધિ ધરાવે છે તેઓ આવા તમાશાઓમાં ચકચુર થઇ જાય છે તેમની સાથે સામેલ નથી થતા તેમને મુર્ખ અથવા નબળા અને નજીવા ગણે છે. આ સમયે પૂરૂષ પીતાનું જ્ઞાન હજુર એ પ્રકારના મનુષ્યોમાં ઉત્પન્ન થવા પામ્યું નથી. જ્યારે બાળ્યાવસ્થા છોડી ઉંમરે પહોંચે છે ત્યારે માનવીઓ આ રંગોમાં નાચતાં કોઇક વેળા કંટાળે પામી જાય છે, તે વેળાએ મનને આરામ મળવાથી ‘પૂરૂષ’ પીતાના સ્વરો તેમના કાને પડવા પામે છે; જ્યારે બાળક અવસ્થામાં રમતની મોજમાં ‘પૂરૂષ’ પીતાના બોલો સાંભળવાને પણ પુરસદ મળતી નહોતી. આ વેળાએ ‘પૂરૂષ’ પીતા એવી સુચના કરે છે કે, “હવે પહોંચેલા ખેટાઓ, તમને રમતગમત હવે ઓજતી નથી, તમારો કંટાળો તમને સીદ કરી આપે છે કે હવે એ ઢંગ છોડવાનું ટાંકણું આવી લાગ્યું છે. તમારો રમતથી અસંતોષ વધતો જશે, અને આખરે જે કાર્ય, જે ધંધો, હું કરું છું તેજ તમને કરવો પડશે, અને તે કર્યા વીના તમારી ખરી પદ્ધતિએ તમે પહોંચશો નહિ.” ખેટાઓ ગણકારતા નથી, પણ અહુ વખત વીતવા પછી તેઓમાંના કેટલાકમાં રમતોથી અલાવ અને અપ્રીતિ પેદા પડવા માંડે છે. તેઓ લાચારીએ પીતા ‘પૂરૂષ’ શું કહેવા માંગે છે તે જાણવાને

હવે આતુર થાય છે, કારણ કે ગમે એમ આ અભાવ બહુ અકળાવવા માંડે છે. બાળ્યાવસ્થામાં અનુભવો સંપાદન કર્યા અને હવે જ્ઞાન સંપાદન કરવાનો અને તેને અનુસરીને સાવચેતીથી ચાલવાનો વખત આવી લાગ્યો. જ્ઞાન મેળવતાં ખેટ ઓ સમજના લગ્યા કે રમત બાળ્યાવસ્થા માટે નીર્માણ થઈ છે, અને તે છોડતાંજ ચીત્તભ્રમ કરનારી હવાઈ મોત્તે અને છંદો મુકવાનું જ્ઞાન આવે છે, ત્યારે તેઓ પણ પોતાના બાળક સાથીઓ હતા તેમને આ સમજાવવાની કે શેષ કરે છે. પણ સ્વભાવીક છે કે જેઓ હજુર રમતમાં બેહદ ગુતાઈ ગયા છે તેઓ તેમની શીખ-મણુ સાંભળવા પણ આવશે નહિં. વળી ખીજ કંઈએક આ કથન સાંભળી એને કથા તરીકે લેખી પાછા પોતાની ગમતમાં ધ્યાન આપે છે. કંઈએક પૂજા થયતા આ કથન સાંભળતાંજ તેનું વ્યાજખીપણું સ્વિકારી, મમત છોડી જ્ઞાન મેળવવા માટે તત્પર થઈ, પોતાના આગળ વધેલા સાથીઓને આજેઝી કરે છે, તોપણ તેમને જ્ઞાન મદન અપવાતી મનાઈ છે તેઓ જ્યારે જ્ઞાનનો ખરો ઉપયોગ સમજી તે ઉપયોગ કરવાને સાચ્યાં અંતઃકરણથી પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે જેટલે દરજ્જે આવે સારો ઉપયોગ તેઓ કરતા જણાય છે તેટલેજ દરજ્જે તેમને જ્ઞાન નીર્મળ અમૃત પ્યલાં પીવાડામાં આવે છે. જ્યારે તેઓ મફત થઈને પોતાની બાંહેલી અને શક્તિનો શુદ્ધ વિચારો, વચનો અને કાર્યોથી પૂરાવો કરી અપે છે, ત્યારેજ તેઓને અધીકારી તરીકે નેમવામાં આવે છે અને તેઓ શીક્ષકો, ગુરુઓ, મહાત્માઓ, અથવા પેગમ્બરો વગેરેના નામે ઓળખાય છે. આ પદ્ધતિએ પહોંચીને જેઓ પોતાની ફાંજે સંપૂર્ણ રીતે અદા કરે છે તેઓ 'પૂરૂષ' પીતાના માનીતા થાય છે;—એ તેમનું પહેલું ધનાસ.

અને એ વેળાએ 'પૂરુષ' પીનાતી ત્રીજેરીઓનો, પોતાનો માલ
ખજનાઓનો, પોતાની મર્મની ગુપ્ત વાતોનો, પોતાની નેમોનો,
સધજો ભરમ ખોલી નાખી દરેક અંતરના ભેદનો પ્રકાશીત
ખુલાસો 'પૂરુષ' પીના કરે છે. આપણે રાંક સંસારમાં પણ
પીતા આવી બાબદો પોતાના બાળકને નહિ, પૂજ્ય ઉમ્મરે
પહેંચેલા ગેટાને નહિ, પણ ખરા કેળાયાત્રા, કસી જોયત્રા અને
લયક ગેટાનેજ સ્પષ્ટ રીતે અને ખુદ્દાં દીલથી જણાવે છે, તે
એવી ખાત્રીથી કે તે ગેટો પણ યોગ્ય રીતે તે સધળી છુપી
વાતો જાળવી, ઘટી રીતે આ ચાવીઓ હાથે મળવાથી પોતાની
ટુંક જીંદગીમાં અને એટલી લક્ષ્યા અને પરોપકાર કરશે. ત્યારે
ધર્મ, 'પૂરુષ,' જેનાં હાથ હેઠળ અશુદ્ધ ધન, સુર્ય, ચંદ્રો,
તારાઓ, ભુમીઓ, સૃષ્ટિઓનો ભંડાર પડ્યો છે તે પીતા, ધણીજ
સાવચેતીથી, ધણીજ કસોટીઓ ઉપર કરી, ધણીજ પત્રીત,
સ્વર્થ ત્યાગ કરનાર, પરદુષ્ખમંજન, પરહિનકાર, માયાળુ,
શુરવીર, સાહસીક, અદ્ભુત, વાસ્તવિક, બુદ્ધિશાળી, શ્રદ્ધાવળો,
ધાર્મિક ગેટો અથવા ગેટાઓ હે.ય, તેની અથવા તેમનીજ પાક
સંભાળ અથવા રક્ષામાં તે ભંડારની ચાવીઓ સોંપે અને ખીખ-
ઓના અપત્રીત હાથમાં ન જવા દે એમાં શી નવઘ? શું આપણા
નજીવ જેવા સંસારમાં આવા પીતાને આપણે ધન્યવાદ આપીએ
છીએ તો ધર્મ, 'પૂરુષ,' જગત પીતાને, આટલી સાવચેતી
વાપરતાં જોઈ આપણે નાખુશ થઈ, તેને ડાહ્યો લેખવામાં ચુકીશું?
શું મહારાની ડહાપણ આપણા મર્યાદાભર્યા ભેગાંની અક્ષત કરતાં
ઓછું લેખવાનું આપણે અભીમાન ધરાવીશું?

આજ કાલ દરેક માનવી જેને લખતાં આવડ્યું તે ત્રથા અને
ચર્ચાપત્રો લખવા મંડી જાય છે, જેને ખોલતાં આવડ્યું તે લાંબા-

ટુંકાં લાપાણુ આપવા લાગી જાય છે. હજમના હાથમાં દાઢી
 આવે તો જરૂર ખોડવા અથવા કાતરવાનું શરૂ કરી દેશે. આ તે
 કેવો રંગ? આ તે કેવા ટુંક લંડોદ્યા શીક્ષકો? તેમના પરસ્પર
 વિરૂદ્ધ, અકલથી ઉંધાં, અપૂર્ણ, વીચીત્ર, મનમોજી, અથવા દુષ્ટ
 કુકર્મિ, નુકસાનકાર શીક્ષણો આજે ભેગાં થવા પડી, જેઓ
 તેમને એક વેળાએ સઘળાંને સમજવા જાય છે તેઓ ચકડોળે
 ચઢી, ખાવરા થઈ જાય, અને વીવેક ન હોવાથી, શું સાચું અને
 ખરું છે તે જાણવાની આશા મુકે, તો અચરત થવા જેવું શું
 છે? જેવા ચુટેલા શિક્ષકો તેવાજ બાહોશ શિષ્યો! જેઓ
 આપસ્વાર્થ માટેજ લખે અથવા જોડે તેઓ પાસે સત્ય જાણવા-
 ની તે શી આશા રાખતી? જ્યારે તારી મારી મુકી, અહંકાર
 છોડી, શ્રદ્ધા રાખી, નમ્રતાથી જીંદગી આત્મજ્ઞાનને અર્પણ કરી
 હોય ત્યારે જે રોશની પેદા થાય છે, તેજ રોશની આવાજ ખીન-
 સ્વાર્થી, સદ્ગુણી, માનવી પાસે મેળવવા પામશે, ત્યારે આ
 ભુલભુલામણીમાં તમારો પત્તો લાગશે. દરેક પશ્ચીમ અને પૂર્વ
 દેશોના રખડતા, પ્રપંચી, ગુમાની, દુરાચરણી, માણસ જે પણ
 લખે છે તે અવીવેકે વાંચી લઈ, કબુલ કરે છે, અને તેમની
 ખામીઓથી એકમેકના વીચારોના ધરક પડે છે તે માટે પોતે
 તેમને શીક્ષકો તરીકે માની લીધા તે દોષ થયો તે ભુલી જઈ
 મૂઠ તરીકે કહેવું કે આ દુન્યામાં ખરું-ખોટું કેમ જાણી શકે
 નહિં, એ શીંગડા વીનાના મુખનેજ જાણે. તેજ વેળાએ અન્તરમાં
 ઠસવું જોઈએ કે ખરા શીક્ષકો અને ગુરૂઓ જોઈએ દરેકે
 પોતાની હસ્તીમાં, પોતાની આસપાસવાળાઓને, અને ખાસ કરીને
 પોતાના શાગેદાને પોતાના ઇલમ અને પોતાની કુદરત ઉપર
 શક્તિઓ મેળવેલી તેનો પક્ષ પૂરાવો આપી ગયા છે, માનવી

ઓ સમક્ષ જેઓ પોતાની દયા અને ધર્મથી સુર્ય જેવો પ્રતાપી હાખલો બેસાડી જઈ, પેગમ્બરો, મહાત્માઓ, ઋષિઓ, અવતારો તરીકે ઓલખવામાં આવે છે, તેઓનાં શીક્ષણો શરણ અને સહેલાં આપણા મુખડાં આગળ પડ્યાં છે. તેઓ કહી ગયા છે કે જ્યારે અંતઃકરણ નીતિ માર્ગે ચાલ્યાથી સ્વચ્છ થશે, ત્યારે ખરું જ્ઞાન જરૂર મેળવાશે. તેઓ કહી ગયા છે કે તર્ક ચલાવનાર કરતાં નીતિવાળો મનુષ્ય વધારે પસંદ કરવા લાયક છે. તેઓ કહી ગયા છે કે નેક વિચાર, નેક વાચા, અને નેક કામ કરવા કરતાં કોઈ જ્ઞાન, કોઈ ધર્મ, કોઈ બોધ, કોઈ શોધ, કોઈ માર્ગ, કોઈ શાસ્ત્ર, ચઢતું નથી.

જેઓ આ માયાવીક દુન્યાની ઝપટમાં અસંતોષી, નીરાશ થઈ ગયા હોય, જેઓ બેદાદી, દુષ્ટકર્મી, ખુનરેઝી, જખરદસ્તી, કલેશ, દુર્દશા, જુઠાઈ, હિચકારાપણું, અતિપાન, અમર્યાદા, અને અજ્ઞાન જેઠ હેરાન થઈ ગયા હોય, જેઓ બાળક વયના બળ-ભળાટો, બખેડાઓ, વ્યગ્રતાઓ જેઠ તેમાંથી છુટવા માંગતા હોય, જેઓ સત્ય જાણવાથી ડરતા ન હોય, જેઓ પોતાની ખામીઓ સુધારવા માંગતા હોય, ફક્ત તેઓ આગળજ આ “હૈયાંતો હાર” છે તેની સુગંધી અને ખુબી જાહેર થશે. આખરે તો સત્યનોજ જય—અંગ્રેમએ-નુશની હાર, સ્પેન્ટેમએ-નુશનીજ જીત છે.

શાન્તિ! શાન્તિ! શાન્તિ!

મુંગઈ, તાં ૭ મી સપ્ટેમ્બર ૧૯૦૮.

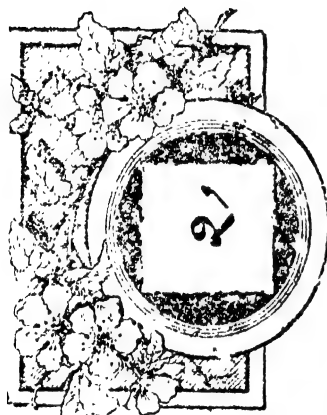
ખુલાસો

આત્મજ્ઞાનના જીજ્ઞાસુઓ માટે તેમના એક ભાઈ-બંધે “ Doctrine of the Heart ” નામના એક નાના લખાણનું ભાષાન્તર સાર રૂપે આપ્યું છે, જે આશા છે કે જેઓ ઇંગ્લેજ ભાષા ન જાણતાં હોય તેમને કાંઈ મદદ કરશે. પુસ્તકનું નામ તથા ભાષાન્તર શબ્દાર્થો નહીં, પણ ભાવાર્થો છે. અસલ પુસ્તકમાં મીસીસ આની બેજંટનો “ પૂર્વ શબ્દ ” છે તેને બદલે ભાષાન્તર કરનારે એક પ્રસ્તાવના લખી છે.

પ્રસિદ્ધ કરનાર.

ૐ

હૃદયવાદ.

ધણી એમ માને છે કે દુનિયા અને સંસારની બાબતો જીવને સુખ આપી શકે છે, તેણે નક્કી જાણવું કે પોતાની જીવનમાં તેણે એ પ્રમાણે માનવાથી દુઃખ દાખલ કર્યું છે. સુખનું સાધન

તો હૈય તી, શાંતી અને હિંમતમાં સમાયલું છે. ખરે જોતાં તો ઇશ્વરનો કાયદો એવો જણાય છે કે, બહારનું સંસારનું સુખ કમી હોય અને સંજોગો એવા આવી પડે કે તેઓમાં જીવનું કડીણ થાય અને જાતીભોગ ધણો આપવો પડે, ત્યારેજ માનવી કસોટી ઉપર ચઢી પોતાનું બળ દેખાડી જે છેવટનું સુખ મળી શકે છે તેની નજદીક જઈ પડે છે. માટે કહાપણવાળા મનુષ્યો બહારના વાર્મિક જીવનના દેખાવ ઉપર ઢળી જવું ઠીક સમજતા નથી, કારણ કે જે પણ પ્રકૃતિનો આકાર હોય છે તે

ટુંક વખતનું અને મોઢ પમાડનાર ખોટે રસ્તે દોરવનાર છે, અને તે ઉપર આધાર રાખવાનું પરીણામ નીરાશી છે. જે કોઇ જાહેર જીવવાની રીત તરફ ધણો ખેંચાઇ જાય છે તેને એક વખતે એ પાઠ શીખવોજ પડે છે કે બહારની ચીજો ઉપર ધણો આધાર રાખવો ન જોઇએ, કારણ કે તેઓ આખરે નજીરી છે. આગલા જન્મોનાં પાપ પુન્યને લીધે જે પણ અનુભવો સાખ્યા વીના છુટકો નથી તે તો જેટલા જલદીથી મળી શકે એટલું વધારે સારું. ખચીતજ જ્યારે માનવી ઉપર એકદમ ભારી બોજો આવી પડે છે ત્યારે તે બહુ અકળાય છે, પરંતુ જો દરદ સાચું કરવું હોય તો કડવી દવા પીવીજ જોઇએ. જ્યારે જીવને ફરે-સ્તા અને મહાત્માઓ તરફથી હિંમત મળે છે ત્યારે તે એવું અનુભવે છે કે યુગમાં યુગ જાહેર કષ્ટ જીવાત્માની શાન્તી અને ધીરજ ડુબાવી શકતું નથી.

જે પ્રમાણે યુરોપનો રહેવાશી જે ગુપ્ત વિદ્યાનો અભ્યાસ કરે છે તે હિંદુસ્તાનની ભૂમી માતા ઉપર પગ મેલતાં એવું માને છે કે પવિત્ર ફરેસ્તાઓ જેમનો ત્યાં વાસ છે તેઓની નજદીક આવી પહોંચ્યો છે, તેજ પ્રમાણે એક હિંદીવાન જ્યારે હિમાવત પર્વતની ટોચ ઉપર ચઢે છે ત્યારે માનવા લાગે છે. પણ અફસોસ ! એ સર્વે માયા છે, અને તેનું કારણ સહેલ છે કે એક ખંડ ઉપરથી બીજા ખંડ ઉપર અથવા એક જગા ઉપરથી બીજા જગા ઉપર જવાથી કદી કોઇ પણ પુરુષ તે મહાન ફરેસ્તાઓ પાસે પહોંચી શકતો નથી. દાખલા તરીકે ધણાએક લોકો દુનિયાના સર્વે ભાગો શોખને ખાતર જોઇ આવે છે, પણ તેસા તેઓનું આત્મજ્ઞાન, ન હોય તો, એમજ પેદા થતું નથી, અને થોડું હોય તો ખસુસ વધતું નથી. પણ આત્મજ્ઞાન મેળવવાનું સાધન એ છે કે

નીશ્ચીન પરોપકારી કામો કરવા કાળે માથે દુઃખ આવે એટલાં ઉપારી લઈ ધીરજ રાખવી. જે મહાત્માઓ વિષે અજ્ઞાન આપડી (દુન્યા) હલકી વાતો બોલે છે તે બદલ એ મહાન નરોત્ત્વ એમ કહેવું છે કે, એક ઝેરી સાંપના પુંડાડાથી હિમાવંત પર્વતને ઇંચ થાય છે તેટલી પણ ઇંચ અમને જન્મતના આદમી લોકોની અમારી નીંદા કરવાથી પહોંચી શકતી નથી.

જો એક વેળા કબુલ કરો—અને દરેક ગુપ્ત વિદ્યા સંપાદન કરનાર કબુલ કરે છે—કે માનવીઓના કારોગારમાં ધણીક જાતની દેખી ન શકાય એવી શક્તિઓ કામ કરે છે, એટલે કે હલકી જાતની માયા ઉપજાવનાર જીવમાં નાખનાર પ્રાણીઓ ભાત ભાતના વેશ ધારણ કરે છે, અને કાળા કામ કરનાર જાદુગરો હસ્તીમા છે, જેઓ આત્મજ્ઞાની શિષ્યોને ઊંઘી બુદ્ધિ સૂચવવામાં મોજ લે છે, તો તે સાથે એટલું પણ કબુલ કર્યા વીના રહેવાય નહીં કે બલી કુદરતે ખરી દયાથી અને ઊંચી પ્રકારના ન્યાય અને ઇનસાફને ખાતર માનવીઓમા કોઈ એવી શક્તી મુકેલી હોવી જોઈએ કે જેથી ઉપર જણાવેલા હલકી જાતની માયા ઉપજાવનાર વાતાવરણના રહીશોના અને જન્મતનું તારણ કરનારા મહાન શિક્ષકોના આવાજ વચ્ચેનો ફેર તુરત સમજી શકે. આ બાબદમાં તો કાંઈ વાંધો લાગી શકાય નહિં કે આપણી ઉત્તમમાં ઉત્તમ શક્તિઓ તે પ્રેરણા અને અંતઃકરણ છે જેમની મદદથી મનુષ્યજાત સચ્ચાઈ અને જીડાઈ, સારાં અને નરસાં, ખરાં અને ખોટાં વચ્ચેનો તફાવત જાણી શકે છે. એ કારણથી ખાત્રીથી માનવું કે જે બાબદ અફસને અનુસરતી ન હોય, અને જે નીતિના ધર્મ મુજબ ન હોય, તે મહાન નરો જેઓ મોટા શીક્ષકો છે તેમણે ઉચરી હોય નહીં.

યાદ રાખવા લાયક ખીના એ છે કે એ મહાન શિક્ષકો શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન અને દયાના સાગર છે, માટે તેમના શબ્દો નિત્ય અમ્મવાળું આપનાર અને સુધારો વધારો કરનારજ હોવા જોઈએ. તેમનેથી શાન્તી મળે, પણ એવું ન બને કે મનવીઓ અકળાય અને નીચ વૃત્તિમાં પડે. તેઓ કદી એવી રીતો પકડતા નથી કે જેથી અકળ અને પ્રેરણા ગભરાઈ જાય. મનથીજ વિચાર કરો કે, જો એ પ્રિત, પ્રેમ અને શાસ્ત્રોના રાજશ્રીઓ પેતાના શિષ્યોને એવું શીક્ષણ આપે કે જે સ્વાસ્થ્યપણ અને નીતિની બહાર હોય તો પરીણામ શું નીપજે? પરીણામ એજ આવે કે ગરીબ બાચારો શિષ્ય સાવચેતીભર્યા એતેકાદ અને ઇશ્વરી માર્ગવરતી રોશની મેળવવાને બદલે વિના આધારે માતી લેતાં અને નીતિના ભંગ કરતાં શીખી લે, જેથી તે કોઈ પણ લક્ષ્યાવનાર હવાઈ આકારો અથવા વામમાર્ગી દુષ્ટ આદમીનાં ફાંદામાં ફસી પડ્યા વિના રહે નહિ. પણ કદી એવું માનવામાં એ ન આવે કે ખરાં અંતઃકરણથી ઇશ્વરી રસ્તે જનાર ચેલાઓને આ રીતે વિના આધારે મુકી દેવામાં આવે, અને તે પણ એવા શિક્ષકોથી કે જેઓ પ્યાર અને બુદ્ધિના સ્વરૂપ સમાન છે. કદાપી કોઈ માનવી આવું માને તોપણ તે થોડા વખતમાં જ્યારે અજ્ઞાનપણામાંથી છૂટવા પામશે ત્યારે પોતાની ભુલ કબુલ કરતો જણાશે.

ઘણીએક શંકાઓ ચેજ્ઞાના ધ્યાનમાં આવે છે તેમાની એક આ છે કે જો શરીર નયણું હોય તો આત્મજ્ઞાન મેળવી શકાય કે નહિં. ખરું જોતાં તો જીવાત્માનો ખોરાક ભક્ષ કરવામાં શારીરિક બળ જોઈતું નથી અને આત્માનો સુધારો કરવામાં

શરીરનું દુઃખ આડે આવી શકતું નથી. એ તો તદ્દન ભુલ ભરેલી વાત છે કે જો તનને કદ આપો અને ભુજે મારો તો જલદીથી આત્મા ખીલી શકે. હમેશને માટે ખરો સુધારો આત્માનો કરવો હોય તો પવિત્ર ગુરુઓ જે કાર્યો કરમાવે તેજ અને એટલી મહેનત અને ખંતથી બળ સાવવાથી થઈ શકે છે. જ્યારે વખત આવી લાગે છે કે જ્યારે આત્મીક અનુભવો તેમના મન ઉપર નાખવા પડે છે ત્યારે નક્કી માનજો કે શરીર વચમા આવી શકતું નથી. જે સહેજ મુશકેલી શરીરથી આપી શકાય છે તે પણ સાફ કરી નાખતાં પલ્લકની વાર લાગે છે. એ તો ભુલભરેલો વિચાર છે કે કોઈ પણ જાતની શારીરિક કાશેશથી આત્મમજાનમાં જરા પણ વધારો થઈ શકે છે. તે મહાન શિક્ષકોની નજદીક જવાનો એક અને ફક્ત એકજ માર્ગ છે, અને તે એ કે, તેમની દૃષ્ટિઓ જે સર્વે માત્ર ભલીજ હોય છે તે પુરી પાડવી, અને આટલું કર્યા પછી વધુ કશું કરવાની જરૂર નથી.

એવું જણાય છે કે સખુરી અને ધીરજ રાખવામાં અજબ જાતની મોજ છે કે જેથી એક માનવી પોતાની મરજીમાં આવે તે ન કરતાં તે મહાત્માઓ જેઓ વધુ જાણે છે અને હમેશ સારે રસ્તે દોરવે છે તેઓની મરજીને આધીન થઈ ચાલે. જ્યારે આત્મા ખીલવવાની વાત કરવી હોય ત્યારે માનવીથી પોતાની મરજી કોઈ કારણ સાફ વચમા લાવી શકાતી નથી. ત્યારે તો એક શિષ્ય ખુદ પોતાનું સુખ ખુશીથી મુકી દઈ તે મહાન નરોને લોકના ભક્તોને માટે પોતાને તેમનું હૃદયાર બનવા દે. કોઈક વખતે તેને એમ થાય લાગે કે તે એકલો પડી ગયો છે અને તેને સર્વે કોઈ

વીસરી ગયા છે, પરંતુ જ્યારે પણ તેનું કામ પડે છે ત્યારે તે ફરેશતાઓ તેની બાબતમાં આવી ઉભા રહેલા જણાશે. દીવસ પાછળ રાત આવવી અવશ્ય છે, પણ એજ બહેતર છે કે અંધારું આવી પડે તે આપણા એકલાનેજ હેરાન કરે, જે કે તેથી આપણું પોતાનું દુઃખ બહુ તીક્ષ્ણ પણ થઇ જતું હોય. સર્વથી ઉત્તમ બક્ષીશ એ ગણાય છે કે તે ફરેશતાઓની હાજરી અને તેમની મદદ આપણને પહોંચે : પણ તે મળતું પણ આપણે ખુશીથી ત્યાગ કરવી ઘટે છે, જે પરીણામમાં તે કર્યાથી સૃષ્ટિનું તારણ કાંઈક દરજ્જે સહેલ થઇ પડે.

તમારે દુઃખની કદર પીછાનવા શીખવું અવશ્ય છે. કારણ કે દુઃખથી તો માત્ર માણસગત કાર્ય કરવાને વધુ હુશીયાર અને સામર્થ્યવાન થાય છે. જે કુદરતનો કાયદો એજ હોય કે જમત-માં ઝગડો ચાલતી વખતે ચારી આપવી, તો પછી તમારે શાન્તી વાસ્તેજ તલ્લખ્યા કરવું એ રીતસર ન કહેવાય. જ્યારે ચોપાસ અંધકાર જણાય ત્યારે એવી કોશિશ કરો કે તમારા મનમા નક્કી ખાત્રી થાય કે એ અંધકાર ખરો નથી. એમ સમજી લો કે જે કદાપી માયામા તમને એ પ્રમાણે નાખ્યા હોય તો તે એટલાં કારણથી કે વખત આવવે તે મહાજ્ઞાનીઓ પોતાની બરકતોનો વરસાદ વધુ ખુલાસાથી પાછળ વરસાવવાનો મનસુખો રાખે છે. શબ્દો અથવા શીખામણો સંકટ સમયમાં બહુ દીલાસો આપી શકતા નથી, પણ શિષ્યે શ્રદ્ધા અને દીનદારીમાં ઘટાડો થવા દેવો જેમએ નહિ અને ફરેશતાઓ નજદીક છે તેનું જ્ઞાન રાખવું જેમએ, અને નક્કી માનવું જેમએ કે જે કદાપી

વારને માટે અજવાળું તેઓએ ખેંચી લીધું હોય તોપણ તે
 બધા પરોપકારી મહાત્માઓની દેખરેખ હેઠળ મનશક્તિ ચિત્તર-
 માં દીનપરદીન ખીલતી જાય છે. જ્યારે મન ફરી શાન્તીમાં
 આવે છે ત્યારે ખુશી અને અચરતીથી નીહાળે છે કે મનના
 જાણ્યા વીના આત્મજળમાં વધારો થઈ ગયો છે. કાયદો એવો
 છે કે આત્માને ખીલવવાને માટે થોડી યા ઘણી ભયંકર રાત્રીઓ-
 માથી પસાર થવું પડે છે, અને જ્ઞાની લોક એ કાયદો જાણીને
 કુદરતની સામે લડતા નથી તેમજ અંતઃકરણમાં પીડાતાં નથી.
 આત્રી રાખવી કે રાત્રી પુરી થઈ કે સુર્યને કીર્તિ સાથે ફરી નીહાળશે.
 યાદ રાખો કે કાળામા કાળા ધુમાડાની પાછળ તે મહાજ્ઞાનીઓ
 જુગોના રાજાઓનો ઝલકાટ છુપે છે. મક્કમ હિમ્મતથી ઉભા
 રહેા અને તેમની ઉપર ઇમાન રાખો અને કાંઈ પણ ડર રહેશે
 નહિ. જ્યારે આત્માની ચક્ષુ ઉપરથી અંધકાર દૂર થાય છે ત્યારે
 માલમ પડે છે કે તે અંધકાર કેટલો છાયા જેવો નિર્બળ અને
 અધ્યાત્મિક હતો. પણ જો એ અંધકાર સહેવાની સજુરી ન
 રાખે તો માલમ પડી આવે છે કે તે કેટલી બળવાન છે, કારણ
 કે ઉમદા જીવાત્માઓ તેથી કેટલીક વખતે પાયમાલ થઈ ગયા છે.

ખુદાઈ માર્ગની જીંદગી અને હીત વપરાસથી ધટી જતાં નથી,
 બલકે એ ખર્ચ કરવાથીજ વધુ મજબુત અને જુરસાલથી થાય
 છે. ખતી શકે એટલાં સુખી અને સંતોષા થજે, કારણ કે
 ખુશી અને આનંદમાં ખરી પાક જીંદગી સમાયલી છે, અને જે
 જે દુઃખ પડે છે તે માત્ર અજ્ઞાનપણથી યાતો મન સાફ ન હોવાને
 લીધે માનવીઓને સંતાપ આવે છે. જેટલી કાશેશ થઈ શકે

એટલી કરો, અને અશ્વસોસ અને દુઃખના વિચારો નીશદીન દૂર રાખો, કારણ કે તેઓથી ખરો ધર્મ શો છે તે જોવામાં અડચણ પડે છે. જો કદાપી એવા વિચારો મનમાં દાખલ થવા પામે તો પણ હુશીયારી રાખી તેઓ સાથે લડી બહાર હાંકી કાઢવાની નિયતિ ઇચ્છા રાખો, કારણ કે યાદ રાખો કે-જગતનાં હૃદયમાંજ આનંદ પ્રવેશ કરી રહ્યો છે.

નીરાશી ચેલાને છાજતી નથી, કારણ કે તેથી શ્રદ્ધા અને જન-દેશાની ઘટે છે અને નીચ અને ભયંકર શક્તિઓ ચેલાના અંતઃકરણમાં પેસવા પામે છે અને ત્યાં ઝઘડો મચાવી શકે છે. એ નિરાશી વિચારો ઉત્પન્ન કરી એ હલકી શક્તિઓ શિષ્યને વિના કારણે ત્રાસ આપવામાં સફળ થાય છે, જે એવી મનઃશાન્તિ રાખે છે કે શિષ્યના ગભરાટની અંદર કાંઈક પોતાની ભુરી રીતો તે પકડી લે. એવું અનુભવવામાં આવ્યું છે કે આવા હુમલાઓ જ્યારે ચેલા ઉપર થાય છે ત્યારે તેનું પોતાનું બળ કારગત આવતું નથી, અને માયાની જળમાંથી એ વેળાએ છુટવાની તેની એકજ રીત છે કે મહાજ્ઞાનીઓને શરણે રહેવું અને તેમની ઉપર કુલ ભરસો રાખવો. કારણ તેનું સિદ્ધ છે. જે વેળા ઉઝી શક્તિઓ સામે લડવું પડે ત્યારે તેજ પ્રકારની શક્તિઓ જે ઇશ્વરી માર્ગના લોકો વાપરી શકે છે તે કામમા લાવ્યા શીવાય છુટકો નહિં. હવે જ્યારે આ માયાના ફાંસાઓ અને કષ્ટો, ઉધી અને વામમાર્ગી શક્તિઓ શિષ્ય સામે લડાઈ ચલાવે, ત્યારે રૂડા, પરોપકારી મહાત્માઓનું બળ તેમની સામે કયા વિના બીજો રસ્તો નથી. તેથી અવશ્ય છે કે આપણીજ સહિ-સલામતીને માટે આપણું જીવનપણું ભુલી જઈ તેમને શરણે જઈ પહોંચવું કે અહંકાર પુરોજ ભસ્મ થઈ જાય.

આપણે જાણીએ છીએ કે હરએક ધર્મજોધની મંડળી અને હરએક ધર્મની ઉપર દેખરેખ રાખનાર માનવીઓ નાના સરખા નથી પણ મોટા બુદ્ધિમાન અને શ્રેષ્ઠ ફરેશ્તાઓ અને અમશાસ્ત્રદો યાંતો કીર્તિમાન દેવતાઓ છે. તે કારણથી આખરે પ્રત્યેક મંડળી અથવા ધર્મની અવસ્થા શી થશે તે સારું મુઝાવું ન જોઈએ, પણ આપણું કામ યોગ્ય રીતે અને ઉમંગથી આપણી બુદ્ધિ પ્રમાણે બજાવી સંતોષ પકડવો જોઈએ. ચીંતા અને સાવચેતી એ બન્ને ગુણો કુદરતે પેદા કર્યા છે તેમા એશક ઉદાપણ તો છે : જેવું કે સાધારણ માણસમાં એ ગુણો ન હોય તો તેમનું મન પણ તેઓ બહાર દોડાવે નહિં અને તનને પણ કશી મહેનત આપે નહિ, અને, ટુંકમાં, જે મન અને તનમાં હાલ સુધારા થતા જાય છે તેનો અડધો ભાગ પણ થઈ શકે નહીં. પરંતુ એ ગુણો માનવીને આ રીતે ઉમંગી અને ઉદાપણ બર્યો બનાવી દે છે તે પાછળ તેમનું કામ રહેતું નથી અને તેમને બદલે ફરજની લાગણી અને સત્ય તરફ હીત અને ખેચાણ પ્રવેશ કરે છે. અને આ ફેરફાર થયા બાદ જે મનની તીક્ષણતા અને ફરજ બજાવવાનો જુસ્સો ખાલી નીકલે છે તે શરીરની કોઈ પણ જાતની કસરત અને બળથી મેળવી શકાતો નથી. માટે સર્વે નીરાશી દૂર કરો, અને આત્માને સર્વે રોશનીના મુળ તરફ ફેરવો, અને તમારી વધુ કે ઓછી શક્તિ પ્રમાણે જગતને જે મદદ આપવા સંસારમાં જન્મ લાધો છે તે આપવાની કોશેશ કરો; પણ તેના પરીણામમાં તમે સફળ થા નિષ્ફળ થાઓ તેની કીંચીત પણ ચીંતા રાખશો નહિં. આ દુનિયામાં ધર્મ ફેલાવવા મહાગુરુઓ અવતર્યા હતા અને તેમને આધીન થઈને આપણે ચાલીશું.

સર્વથી દુઃખદાયક બાબદ એ છે કે આપણા બાંધબંધ માનવી-
ઓનો મોટો ભાગ આંધળી અને ઝનુની રીતે વિષયો સજી ઇંદ્રીઓની
મોજોમાં પડી રહી જીંદગીનો કુલ અર્થ ઉંધો સમજે છે. આવું
અજ્ઞાનપણું અને બેભાની છે તે તેમને પરીણામમાં ખાલી શરીરના
કપોટા સહેવાં પડે છે તે કરતાં વધુ આપણાં અંતઃકરણને
દાઝ અને દુઃખ દેનાર છે. જો કે એક ચેલા ઉપર વીપત કાળમાં
કાળજી બાળનર આફતો આવી પડે છે તે ટાળવા ખુશીથી
એક માનવી પોતે દુઃખ ખમી જાય તોપણ તેમને માટે જે
શોખ ઉત્પન્ન થાય છે તે અજ્ઞાન દળીદ્રીઓ જેઓ આગળનાં પાપો
માટે સંતાપમાં સપડાય છે અને તેનું કારણ સમજી શકતાં
નથી તેમની દુઃખદાયક હાલત આગળ કાંઈ પણ ખીસાદમાં
લાગતો નથી

મનનો અધિકાર વિચાર કરવાનો અને સંરખામણી કરવાનો
છે ; પરંતુ આત્મવિદ્યા તેથી ભણી શકાતી નથી. હાલ તુરતના
રાહદ્રાટ ઉપરથી આપણને સિદ્ધ થાય છે કે વિના કારણે
બેલવા અને વિચારવામાં બારીકીઓની ઉપર કંટાળા ભરેલો
વજન મુકવામાં આવે છે પણ એટલું લક્ષમાં રાખવું જોઈએ કે
સંસાર એક નિશાળ બરાબર છે અને કોઈ પણ અનુભવ નકારો યા
હસવા લાયકનો મળ્યો હશે તે ડાહ્યા માનવીને ઉપયોગી અને
કીમતી જણાયા વિના રહેશે નહિ. જે કાંઈ જુરી ચીજો અને
બનાવો જોવા યા સહેવા પડે છે તે આપણને સ્વાલ્પકાલ શીખવે
છે અને જે કાંઈ આપણી ચુકા થાય છે તે પણ ભવિષ્યનાં આપણાં
ભલાંનેજ માટે બનવા પામે છે. તે કારણ સાર ગમે એવી

પદવી ઉપર આપણે હોયએ, કે જે બહારથી ઠીક ન લાગે, તોપણ બડબડવું ન જોઈએ.

કર્મનું જે બાંધારણ છે તે એ પ્રમાણે સમજાવ્યું છે કે ઇચ્છાથી કરેલાં કાંમે અને નિશ્ચયોમાથી તે જન્મ લે છે. એટલે નીતિના કાયદાઓ એ પ્રમાણે જણાવે છે કે જે કોઈ કાર્ય કરજ તરીકેજ માત્ર કર્યું હોય, એટલે કે કરવું હતું માટેજ કર્યું એ પ્રમાણે બન્યું હોય, તો કદી પણ માનવીના નીતિલાવને તે કાર્યથી ઇજા પહોંચતી નથી, જો કે તે બાબદમાં ખરી કરજ અને ધર્મ શું છે તે સમજવામાં એક બારગી ભુલ્યો પાંચ હોય. ખરેખર જે ચુક કરી તેના પરીણામમાં દુઃખ તો ખમવું પડે છે, પણ આવી ચુકથી જીવાત્માને કલંક લાગી શકતો નથી.

હહાપણ એમા સમાયલું છે કે જે પણ બનાવો જીંદગીમા ગુજરતા જાય તેમાંથી ધડો લેતાં શીખવું અને એજ પ્રમાણે વહાલા દેસ્તો અને સગાંઓની જીદાઈથી જે દુઃખ થાય છે તેમાંથી શીક્ષણ લેવું યોગ્ય છે. આત્માને આગળ, દુર અને પાસે, થોડી અને ઘણી મુદતનો તફાવત રહી શકતો નથી. એ બાબદો માયા ભરેલી છે જેમની હસ્તીજ નથી, અને જે તેઓ ડોળ ધાલે છે તેને જન્મ આપનાર અજ્ઞાન ભેજું અને જીવાત્માને કેદ કરનાર મનના તુરંગો છે. દુઃખ વીત્યાથી એટલું તો નક્કી માનવું કે ખુદાઈ માર્ગ ઉપર જવાને માણસ જાતને વધુ હોંસ થાય છે કે જેથી સંસારની બલાઓમાંથી મુક્તિ મળે આપણુ હરેકને દુઃખમાંથી ભડુજ થશે માટે નારાજ થવું ન જોઈએ. એ ઉપરાંત

જેઓ ચેલાઓ છે તેમને તો સમજવું ઘટે છે કે કાંઈ પણ મોટી આફત તેમની ઉપર પડે છે તે મહા બળવાન અને જ્ઞાની ગુરુઓની મરજી વિરૂદ્ધ પડતી નથી, માટે જ્યારે તે આવે ત્યારે માની લેવું કે તે સહેવ્યાથી એક પગથિયું આગળ વધી શકાશે અને તે ગુરુઓની અને કુલ માનવીજાતની સેવા વધુ સંતોષકારક રીતે થશે.

તે ગુરુઓની સેવા થાય અને ગમે જોવાં તુશન અને બળતાંઓમાથી આત્માને ચાલવું પડે તોપણ જે તેમનીજ તરફ આપણો આત્મા દોરાય તો આ દુઃક વખતનો માંસ અને હાડનો ડગલો જોઈએ એવું સંકટ ખમે તો શી દરકાર છે? આ દુઃખોનું કારણ આપણે ધ્યાનમાં રાખવું બહુ અગત્યનું છે. આ રીતે જે આવી પડે છે તેથી એમ સમજો કે પુર્વનું અથવા પુર્વ જન્મોનું મહું કર્મ ધોવાઈ જાય છે. જેવું વાવ્યું હતું તેવું કાપણીમાં મેળવો છો. ક્યું તેનું ભરવું પણ જોઈએ. પણ મહું કર્મ કપાયાથી જરૂર વધુ સાફ અંતઃકરણથી અને મફતમાથી સેવા બળતરી શકાશે. આ માયાવિક જંજળોમાં આવા ઉમદા વિચારો રાખ્યાથી શું આપણને દીલાસો નહિં મળશે? જ્યારે જ્ઞાન અને શ્રદ્ધા આપણામાં હોય છે ત્યારે ખમવું એ કેટલું મધુર થઈ પડે છે? અને આમ ખમવામાં અને અજ્ઞાની અને નાસ્તિકના સહેવામાં કેવો મોટો તફાવત! આપણે એમ પણ ઇચ્છવા તૈયાર થઈ જઈએ કે સર્વ સૃષ્ટીનું સંકટ આપણાંજ શીર ઉપર આવી પડે, કે જેથી આપણા ભાઈપંથ માનવીઓને દુઃખમાથી મુક્તિ મળે અને સુખ વ્યાપે. ઇસુ ખ્રીસ્તના જન્મચરીત્રમાં એનું કોસ ઉપર મરણ પામવું એવો હેવાત જણાવ્યો છે તે ચેલાના આવા પરોપકારી અને

પરહિતકારી વિચાર દર્શાવે છે. નિત્ય શ્રદ્ધામાં એકમન રહી, પ્યાર અને સત્તાના માર્ગ ઉપરથી પગ બહાર ન કાઢશો. આટલુંજ તમારું કાર્ય છે, ખીજું સર્વે બનવાનું તમારા હાથમાં નથી, પણ જે દયાળુ દેવતાઓની સેવા કરો છો તેમના કાબુમાં છે તેઓ તે કરશે. તમને પોતાને આ વાત માલુમ તો છેજ, પરંતુ આ લખ્યું વાંચવાથી તમારું જ્ઞાન સાર્યું છે તેનો તમને દીલાસો મળશે, કારણ કે આપણે જે અભ્યાસ સર્વથી અચ્છો કર્યો હોય છે તેજ ભુલો જવાય છે, અને કંગાલ વખતમાં એક દોસ્તની ફરજ એ છે કે તમે પોતે જે શીખવતા હતા તેજ યાદ આપવું અને નહિં કે નવો ઉપદેશ દેવો. માયાનું વર્ણન શું કરીયે ? કોઈ વખતે તે કેટલી સુંદર અને મોહ પમાડનારી લાગે છે અને કેટલીક વેળા શું વીકાળ અને દલીદ જણાય છે ? ખરેખર મહામાયા એજ ઉંડામાં ઉંડી ભુલભુલામણી છે, અને જે તેને સમજવાને શક્તિવાન થયો તેજ બ્રહ્મણ, ઇશ્વર, પરમાત્મા, અહુરમઝ્દા, ખ્રુદ્ધ સાથે પોતાની એકતા જોવા પામ્યો, કે જેથી તેણે અનંત આનંદ અને રોશની મેળવી.

જે આશ્ચર્યકારક રીતે કાલી માતાને નીચે પડેલા શીવ મહારાજ ઉપર ઉભેલી ચિત્રોમાં જોવામાં આવે છે તે ગુસ્સા અને ધિક્કારનો ઉપયોગ બતાવી આપે છે. કાલીનું કાળું સ્વરૂપ ક્રોધ દેખાડે છે અને તેના હાથમાની તલવાર તે અંગતજ જણાવે છે, અને તેના આકારની મતલબ એજ છે કે જ્યાં સુધી માનવીમાં ક્રોધ, ધિક્કાર અને શરીરનું જોર છે ત્યાં સુધી તે સર્વે હવસો અને દુઃખોનો પગ નીચે દયાવી નાખવાને વાપરવાં જોઈએ. ખીજું પણ એવું સમજાય છે કે જ્યારે મન આત્મજ્ઞાન

તરફ દોરવાય છે ત્યારે શો બનાવ બને છે? સાંભળો : હજી
 તો આપણી યુદ્ધિ અને મનન સમતોલપણ નથી મળ્યું, માટે
 આપણી ઇચ્છાઓ આપણા જીવસાચોથી આપણે છુંદી નાખીએ
 છીએ. આપણા પોતાના દુર્ગુણો સામે આપણો ગુસ્સો બતાવી
 તેમને નાણુદ કરીશું. તે સાથે આપણો અહંકાર પણ તેજ રીતે
 આપણા મન અને તનની નાલાયક વલણો સામે લડવાને વાપરીશું.
 કે જેથી પહેલું પગથિયું આપણે આત્મજ્ઞાનની સીડી ઉપર ચઢીશું.
 જમીનદોસ્ત શીવ જે ચીતારમાં બતાવામાં આવે છે તે ઉપરથી
 આપણને શીખવવામાં આવે છે કે જ્યારે એક માણસ પોતાના
 દુર્ગુણો સાથે યુદ્ધ ચલાવે છે ત્યારે તેને પોતાના સર્વથી શ્રેષ્ઠ
 આત્માનું જ્ઞાન રહેતું નથી, બલકે તે આત્મા ઉપરજ પગ મુકી
 ઉભો રહે છે, અને જ્યાં સુધી પોતાનો છેલ્લો શત્રુ જે હવસ હોય
 છે તેને કતલ કરતો નથી ત્યાં સુધી તે એ પણ જોઈ શકતો
 નથી કે આત્મા એ લડાઈના વખતમાં ક્યાં રહી આ શુભ કામ
 નિહાળે છે. એ પ્રમાણે કાલી શીવ મહારાજને પોતાના પગની
 હેઠળ ક્યારે જુએ છે કે જ્યારે છેલ્લો શત્રુ જે અહંકારનો દૈત્ય
 છે તેને મારી નાખે છે, અને તે વેળાએ શીવને પગ નીચે પોતાના
 અનસમજી ગુસ્સાનાં આવાં પરીણામમાં આવેલો જોઈ શરમાઈ
 જાય છે. એ રીતે પ્રથમ સર્વે દુર્ગુણો ટાળવા જોઈએ, અને
 જ્યારે તેઓ એક પછી એક નાણુદ થઈ જશે ત્યારેજ એકલપેટાઈ
 અંતઃકરણમાંથી નીકળશે અને આપણા જીવાત્માના દર્શન મળશે—
 જે આપણો શીવ છે. એજ શીવની ઇચ્છાઓ જ્યાં સુધી
 આપણામાં વસ્તી હતી ત્યાં સુધી આપણે દરકાર પણ કરતા
 ન હતા.

ખુશી સાથે આપણે ખુદની સાંકડી ધમ્મજો ત્યાગ કરવી જોઈએ કે તે ગુરુઓની સેવા પુર્ણ રીતે થાય. આ કર્મથી ખાતરીથી સમજવું કે તેમની આજ્ઞામાં રહેવાશે અને કોઈ બાબત અચંકર ખીણમાં અનન્યપણે જતો હશે તેમાથી ખચાવ થશે. તે ઘડીએ તો આપણને સારી લાગતી ચીજ યા વિચાર આ પ્રમણે શરણ કરી દેતાં મુશ્કેલી લાગશે ખરી, પરંતુ યજ્ઞથી એટલે ભોગથી અથવા આપણી ધમ્મજ તણ દેવાથી કેવળ આતંક શિવાય બીજું કંઈ પણ પ્રાપ્ત થતું નથી. જો કેળવણી માગતા હોવ તો કેટલાંક ટૂંક સાલના અરસામાં જે નાસીપાસીથી મહાત્માઓના ચરણ ઉપર ધ્યાન લગાડવું પડે છે, જે શિવાય શાન્તી કોઈ પણ ઠેકાણે મળતી નથી, તેવાં સાલ ગુજરવામાં છે; અને રફતે રફતે ચેલાને એવી ટેવ પડે છે કે કંઈ પણ પ્રકારના સંકટમાં તેમને શરણે જાય છે અને જ્યારે પણ તેમનો વિચાર કરતો નથી ત્યારે દુઃખી અને એકલો પડી ગયો હોય એવું તેને લાગે છે. આ રીતે નિરાશીના અંધકારમાથીજ તેને માટે રોશની પ્રગટવા માંડે છે, જે ત્યાર પછી કદી ઝાંખી પડતી નથી. તેની ખાત્રી એમ થશે કે જે મહાન નરો દુરઅંદેશીથી ભવિષ્યકાળમાં શું બનવું જોઈએ અને બનનાર છે, જે આપણી આંખોથી છુપું છે, તે બાણી અને ધ્યાનમાં લઇને ફરમાવે છે તે જગતનાં ભલાંને માટે હવું અને છેજ. તુરતના પરીણામે અને પળવારનો સંતોષનો વિચાર છોડી દેવા વિના છેવટમાં કાર્ય સફળ થવું બની શકતું નથી. જો આ પ્રમાણે આખરની ફત્તેહને માટે વધુ આતુર રહેવા પામીશું તો આપણે આજને આજ તેનું ફળ આપવાને લોભાશું નહિ. દુઃખથીજ સંપૂર્ણતા અને પવિત્રાઈ મેળવી શકાય છે અને તે ખમ્યાથી આપણે સારી પેઠે નોકરી બજાવીશું. જીવવું

તે એવું કે સર્વે જાહેરીતો તે ગુરુઓના પગ આગળ ભોગ આપવો. જીવ આપણને નથી ખાસ ખોષ દેવો પડતો, પણ જાહેરી પવિત્ર કરવી પડે છે, અને તે કષ્ટના અગ્નિમાં નાખ્યાથી થાય છે.

આપણે મગન થવું જોઈએ કે તેમના કાર્યને મદદ કરવાને આપણને સંજોગ મળે છે. આપણને દુઃખ પમડ્યાથી તે આપણાં માનવીઓને એક પગલું આગળ ચલાવી શકે. જે પણ સંકટ શિષ્ય ખમે છે તેથી એમ સમજવું કે દુનિયાને કોઈ વાતે ફાયદોજ થાય છે. માટે તેણે ખુશી થવું જોઈએ, કારણ કે આ પ્રમાણે તે દુઃખમાંથી જગતને સુખ નીપજતું સાફ જોઈ શકે છે. જો એક વાત ખરેજ સૃષ્ટિમાં ચોખ્ખી જણાતી હોય તો એજ છે કે કાંઈ પણ રાખવા યા મેળવવા લાયક ચીજ, વિના મહેનતે, વિના ભોગે, મળી શકતી નથી.

જેણે અહંકાર તથા ઇશ્વરના હાથમાં તન સોંપ્યું, તેને સખ્ત દુનિયાની બીકટ પરિક્ષાઓની ફીકર કરવી પડતી નથી. “જેમ તું ચલાવે છે તેમ હું ચાલું છું!” આ રીતે સંહૃદ્ય કર્મ બંધનથી મુક્તિ મળે છે, કારણ કે જેણે સર્વે શક્તિઓ મહાત્માઓને અર્પણ કરી, તે સ્વતાનું નવું કર્મ ઉપજાવતો નથી. એ પાછળ શ્રી કૃષ્ણનું વચન છે કે “તેનો હીસાખ હશે તે હું ચુકવીશ.” એલાએ કાર્યના પરીણામનો વિચાર પણ કરવો નહીં જોઈએ. ઇસુ ક્રીસ્ટે પણ શીખવ્યું છે કે “કાલે શું થશે તેની ચીંતા આજે ના કરો.”

જુરસો આવ્યો એટલે તે પ્રમાણે ચાલવું ઘટીત નથી. અતીશય ઉત્સાહ આત્મજ્ઞાનીને જાણે નહિં અને તેની વર્તણૂકમાં

ઉત્સાહી આવી શકતી નથી. એવા પુરૂષ ૧૧ મોટી મુશ્કેલી એટલીજ છે કે મધ્ય માર્ગ જાળવવો પડે છે, અને તે ખરાં જ્ઞાનથી પ્રાપ્ત થાય છે. એ પુરૂષે બહાર કરતાં વધુ અંદર આત્માની છાંદગી ગુખરવી પડે છે. એની લાગણીઓ વધુ હોય છે, એ વધુ અનુભવે છે અને વધુ માહિતગાર થાય છે, પરંતુ એ બાબત કમી અને કમી બહાર દેખાડે છે. જે પણ ભાગો આપવા પડે છે તે અંદરની છાંદગીને લગતા હોય છે. સાધારણ ધર્મની ઉત્સાહવાળાં માનવીઓને બહારની ક્રિયાઓ જાળવવા અને લોક-અર્થા અને લાલચો જીતવા માટે પોતાનું બળ વાપરવું પડે છે, પરંતુ આત્મજ્ઞાનીનું બળ અને ભેગ ધણી ઉંચી તેમને માટે વપરાય છે. અર્થ જોવો જોઈએ અને વિચીત્ર થવું જોઈએ નહીં, જે પ્રમાણે હંસ પાણી અને દુધના ભેગમાંથી દુધ ખેંચી લે છે અને પાણી રહેવા દે છે, તે પ્રમાણે એક આત્મજ્ઞાની પોતાના જીવનમાંથી સદ્ગુણી તત્વો ભેગાં કરે છે અને જે કાટલાંમાંથી આવો ગર કઢાડી લે છે તેને ફેંકી દે છે.

એમ શા કારણ ધારવું જોઈએ કે ગુરૂઓએ માનવીની છાંદગી અને કામોમા વારંવાર હાથ નાખવો જોઈએ? અને તેઓ નથી નાખતા એટલે શું એમ માનવું કે તેમની હસ્તીજ નથી અથવા તો તેઓ નીતિ સંબંધ બેદરકાર છે? ત્યારે તો એમ કહેવાય કે નીતિના કાયદાજ નથી; કારણ કે તેનો ભંગ કરનાર ધણુએક પેદા પડે છે. શા માટે ભુત્તી જાઓ છો કે ગુરૂઓ જીવનમુક્તો હોવાને લીધે તેઓ કુદરતના કાયદા બરાબર ચાલે છે અને તેમનેથી તેનો અનાદર થઈ શકેજ નહીં, કારણ કે તેઓ પોતે કાયદાના

તત્ત્વ જેવાજ છે. પણ આ બાબદ સંતાપ થવો ન જોઈએ, કારણ કે એવી બાબદોમાં લોક શું કહે છે તેને આધારે આપણે ચાલતા નથી, પણ આપણો આત્મા શું ફરમાવે છે તેની ખોળ કરીએ છીએ. આવી તપાસ કરવામાં અને લોકચર્યા સામે થઈ સત્યની શોધમાં જે લડત ચલાવવી પડે છે તેનેથીજ માત્ર હૃદય શુદ્ધ થાય છે, અને નહિં કે જુરસાથી દોરવાઈ જઈને ખુરી ચીજો માટે બહારનો ધિક્કાર બતાવ્યાથી.

મુશકેલીઓ અને દુન્યાની જઘાઓ તે શી છે? તે શું આપણને મળાંદા અને સગવડો જેટલી વાહતી નથી? તેઓ શું આપણને સર્વથી ઉમદા કેળવણી આપતાં નથી? એ ઉપરથી શું આટલું સાબીત નથી થતું કે જીંદગીની સરદી-ગરમી અને ફેરફારો છતાં આપણને વધુ ધીરજ અને શાન્તીથી દીવસ કહાડવા ઘટે છે? અને જો આપણે ચેલા હોઈએ તો આપણી શાન્તી ખોવાયી શું આપણે વધુ ઠપકાને પાત્ર ન થઈએ? ચેલાએ ગમે એવું તુફાન બહાર ચાલી રહ્યું હોય તોપણ સ્થાવર મન રાખવું જોઈએ. ટોચ ઉપરથી જોશો તો જગત ઘેરી જણાશે, પણ જુવો તો સહિ કે ગાંડી છતાં તે કેટલો મોહ પમાડે છે! અને ખરું ઘેલાપણુ તો એજ કે, એ ઘેલાપણુથીજ અજ્ઞાન રહેવું અને એમજ માનવું કે મન ખરેખર દરસ્ત અને ડાહ્યું છે. અરે! જો બાતેનમાં રહ અથવા આત્મામાં વસતી સમાધાની અને મધુર ગાણું જેણે ન અનુભવ્યાં હોય, કે જેથી પુરાવો થાય છે કે જગતનું ઘેલાપણું બહારનુંજ છે, તો જીવંતર કેવું દલીલ થઈ જાય!

શું તમને નથી લાગતું કે જો આપણે શોકાતુર થઈએ તો નયણા થયલા કહેવાઈએ, કારણ કે આપણે તો ગુરૂઓની આજ્ઞા

શીર ચઢાવ્યે છીએ અને ફરજ અર્થે સંસારમાં ભાગ લઇએ છીએ? તમારે માત્ર ખાલી શાન્તી અને સંતોષજી રાખવાં ન જોઇએ, પણ તમારે હર્ષિત રહેવું જોઇએ, કારણ કે ગુરૂઓની સેવા કરવાનું તમને માન છે, અને તેમની યાદ, તેજ સર્વથી શ્રેષ્ઠ મોજ છે.

જેટલું નક્કી મોત છે એટલુંજ નક્કી એ છે કે તેઓ કદી પણ આપણને વીસરશે નહિં. આપણું કામ તો એ છે કે તેમને ખરા અતઃકરણથી વળગી રહેવું. જો આપણી ભક્તિ ચોખ્ખી હશે, તો આપણે તેમના ચરણ આગળથી કદી હઠીશું નહિં. પણ ખરી ભક્તિ શું છે તે જાણો છો કે? તમે સારી પેઠે ભણ્યા છો કે યોગ્ય ભક્તિ એને કહે છે કે આપણી મરજીનો ત્યાગ કરી અહંકાર કેવળ બાળી નાખવો કે જેથી જીદાઇ રહેવા ન પામે. જ્યારે કુલ માનસાઇ ખવાસ પરમાત્માના કાયદાને આધીન થાય છે, જ્યારે એક પણ વિષય બાકી ન રહે, અને જ્યારે હરેક વિચાર, તુરંગ, ખાહેશ, અને જાહેર અને છુપી લાગણી પરમેશ્વર, અહુરમઝ્દા, ખુદા, જીહોવાના નિયમ પ્રમાણે ચાલે છે ત્યારે પુરી ભક્તિ સંપાદન કરી કહેવાય છે. જો નિષ્ક્રિયતા ન ભોગવવી હોય અને યથાવિધિ સુધારો કરવો હોય અને ખચીત જીન મેળવવી હોય તો ભક્તિની આ પદવીએ પહોંચવું અવશ્ય છે. જો એવો પ્રાછળ હશે તો એમ ન સમજવું કે મહાત્મપિઓની સાવચેતી. અને પ્રિત છતાં તે હાર્યો. પણ સાવચેતી અને પ્રિત ઓછી હોવાને લીધે નહિં, પણ ખુદની અહંકાર અને જાતી નયજાઇને લીધે; અને જ્યાં લગી જીદાઇનો વિચાર તેમાં રહી ગયો

છે ત્યાં લગી એમ ન કહેવાય કે તે ઉંધે રસ્તે ચાલી નહિ જશે, કારણ કે એ જુદાઇ લખ્ખો વર્ષથી જીવાત્માને લાગુ પડી છે અને માયાના દ્વાંદ્વામાં લપટાવી રહી છે.

કોઇ પણ પ્રકારે આપણે અંધારામાં ન રહેવું જોઇએ. કેટલીક વાતો જો કે સાચી હોય છે છતાં બહુ માડી લાગે છે; પણ હકીકત એમ છે કે વાતો જાણવી અને તે પ્રમાણે આપણે સુધરવું. હવાઇ દેવખનમાં રહેવું એટલે ખર્ચ સ્વર્ગ દુર કરી નાખવા બરોબર છે. જો આપણે ખંતથી શોધવા બેસશું કે હજી આપણામાં જુદાપણું અને અહંકારનો અંશ છે કે જેથી કોઇ પણ કુદરતી બળતા બનાવો ન બને, એવી ઇચ્છા થાય, તો કદાપી એમ જણાય કે આવી ઇચ્છાનું કારણજ તમારા મનમાં નથી. આપણે જાણીએ અને માનીએ છીએ કે જુદાપણું એ માયાવિક પદાર્થ છે, અને અજ્ઞાનપણું અને જાતી હવસો અને કામીક વિચારો આ જુદાઇની લાગણીને લીધે હસ્તીમાં આવે છે, તેથી જ્યારે એકા ખોટા અને હવાઇ ખ્યાલો બદલ આપણે વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે તેમને હસી કહાડ્યા શીત્રાય રહેતા નથી. પરંતુ જો આપણે જીંદગીના બનાવો સારી પેઠે તપાસશું અને સહવારથી રાત્રી સુધી હુસ્વાર રહીશું અને બદલાતા સમાગમોમાં વીકારી જીંદગી જોઇશું તો આપણી ખાત્રી થશે કે આપણું જ્ઞાન અને શ્રદ્ધા અને આપણી જીંદગી ગુજરવામાં બહુ તફાવત છે, અને એ બે કોઇકજ વેળા મળે છે, અને તે ક્યારે કે જ્યારે એક પળવાર શરીરને એકદમ વીસારી અને સ્થુળ વસ્તુઓ ભુક્તી જઇ ખુદાનું સ્મરણ કરીએ છીએ અથવા ખુદામાજ મળી જઇએ છીએ.

આપણા ગુરુઓની દયા અને બહીશથી આપણને સાધારણ સંસારી આદમી કરતાં સર્વે આગ્રહ વધુ સફ અને સમગ્ર્ય એવી માલમ પડે છે અને તેજ કારણથી સારી જીંદગી તેમની સેવામાં અર્પણ કરવાને આવુર છીએ. એક આપસ્વાર્થી માનવી કહે છે કે પુત્ર, દાન, પરોપકર, દેશદિન વીગેરે આપ-લેના લક્ષણો છે એટલે કે તે પણ સ્વાર્થને માટે લેકા કરી બતાવે છે. પણ એક વેળા કબુલ કરો કે આ ગરજના ગુણો છે, તો પણ ને ખુદાઈ રાહ ઉપર ગરજ અર્થે પણ વપરાય તો તેના કેવાં સુંદર ફળો નીપજે તે આપસ્વાર્થી હટા કરનારને હીશે નહિ; અને તેથી તે પ્રમાણીકપણું કાઢ પણ ઉકાણે હેઠ શંકેજ નહિ કરી હસી કરે છે અને અલ્પ અને અતીચારી દુન્યાના રહેવાશીઓ રમુજને માટે તત્પર હોવાથી તેની સાથે હસવા પડે છે અને તેને બાહોશ આદમીનો ખેતાબ આપે છે. ને ઉપર ટપકથી નેત્રએ છીએ તો આ દુન્યામાં અંધકર અને અફસોસ જીવ અંદર વ્યપશે અને નીરાશી પેદા થશે કે તેને સારી પદવી ઉપર લાગીને કેમ શકાશે પણ ને ઉંડાણ ઉતરી લક્ષ રાખશે તો સુધર્મી ન સમગ્ર્ય એવી ગીતે સધાઈ શકાશે અને કુલ રચના ખુલસુરત અને યથાયોગ્ય જાણાશે અને હૃદયમાં આનંદ ઉપજશે. માટે કેમ પણ બાહ્યથી લયંકર દેખાવથી હાર ન ખાવી અને જે માનવીઓ વચ્ચે અપણે જન્મ લીધો છે તેમનું ગાંડપણ અને આંધળાપણા માટે વીસાપ ન કરવો.

જે પ્રમાણે સ્થુલ ચીજોના નિયમો છે તે પ્રમાણે નીતિના પણ છે. હવે મનુષ્ય આપઅખત્યાર છે એટલે તે એ નીતિનાં

નિયમોનો અનાદર કરી શકે છે. દરેક વખતે આવા ભંગથી તે એવી શક્તિ ઉપજાવે છે કે જે ઇશ્વર ઇચ્છાની વિરૂદ્ધ દીશામાં જાય છે અને તેનું પરીણામ હરએક નીતિમાર્ગ ઉપર ચાલનારને હમેશ સુધી ખમવું પડે છે. જ્યારે આ સામસામેની શક્તિઓ વધી જાય છે ત્યારે ખુદાઇ માર્ગ ઉપર ફરી લાવવાને માટે ઇતિહાસ જણાવે છે કે ધર્મ ફેલાવા સંબંધ યુધ્ધો મચે છે અને જીહાદો વિગેરે ચાલે છે. પ્રભુના અવતારો લેવાની સમજ પણ એ રીતે મળશે. જો દુર્ગુણ ભારે ફેલાયો હોય તો તેની વિરૂદ્ધ અવતાર શીવાય કહ્યું બળ ટકી શકે અને તે શીવાય જીત કેમ મળે ? જ્યારે આપણી આંખ ખુલે છે ત્યારે કેવી સરળ રીતે સમજણ આવે છે ! પણ જો આત્મજ્ઞાન ન હોય તો કેટલી બીકટ અને ભુલમા નાખનારી બીના જણાય છે ! જેવી રીતે જાહેર સૃષ્ટિ ચાલે છે તેવાજ નિયમો ઉપર આત્માના કાયદાઓ પણ રચ્યા છે એટલે જે કાંઈ ડહાપણ અને અનુભવથી શીખવા લાગ્યો તેને જોતાં અને સાંભળતાં મુશ્કેલી પડતી નથી.

જો કે પીડાતા આત્માને સખ્ત કસોટી અને જાયબીન અંધકારના વખતમાં મદદ આપવાની ઇચ્છા ધણીએ થાય છે, તો પણ અનુભવ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે બહેનર છે કે એ વેળાએ જે ચારી તેને હમેશનીજ મળે છે તે દેખાય નહિં અને એકલું અને નીરાધાર થઇ ગયું હોય એવુંજ દીસે. જો આમ ન થાય તો કસોટીની અડધી અસર એાછી થઇ જાય અને આ પ્રમાણે જે બળ અને જ્ઞાન ઝટ સંપાદન થાય છે તે મેળવવાને આસ્તે આસ્તે કરતાં તો વધે નીકળી જાય. “ કર અને જો

એટલું તો કહેવું જોઈએ કે જે ભક્તિ પુરીજ હોય, એટલે કે જે એલાએ શક્તિઓ અને માલમતા સર્વે ધર્મરતે અર્પણ કરી જાતી ખુદાઈ અને અહંકારના વિચારો દુર કર્યા, તો તેની આગળ ખુરી શક્તિઓનું જોર ચાલતું નથી અને તેના રહ અથવા આત્માને સઘળાં ભયોમા રક્ષા મળે છે. એમ માનવું કે જે એક વેળા ભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ તો પછી એવો સંભવ નથી કે હુમેશ સુધી તે ઘણી ખુદાઈ રાહપરથી દુર થશે. પણ થોડા વખત સુધી તે રસ્તે ચાલતાં ભુલી જાય એ સામે કાંઈ જામીન-ગીરી નથી. ખરું પુછો તો કીંચીત જાંતુથી તે ઊંચામા ઊંચા અમશાસ્પંદ, આરકેન્જન, ફરીશતા અથવા દેવતા સુધી સર્વે હસ્તી ધરાવનાર પ્રાણી યા પદાર્થ તે તેના ખનાવનાર ખુદા, બ્રહ્મ અથવા લોમોસના રક્ષણમા છે, અને ધીમે ધીમે દરએક પદ્ધતી ભોગવી આખરે તે ખુદાનાજ હૃદયમાં વાસો કરે છે, અને ત્યાં કંઈક યુગો અને મનવન્ત્રો, કલ્પો સુધી મોક્ષના ફળ ચાખે છે.

જે જ્ઞાતી હોય છે તે બહારના ઉપરથી ભિત્તરની વાત જાણી શકે છે, માટે જગ્યાઓ અને માનવીઓ ઉપરથી શીખવાનુંજ મળે છે, જ્યારે વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે એના પહેલવહેલા જોર અને જુરસામાં બહારની ચીજો માટે જેવી કલ્પના કરીએ છીએ તેવી ધિક્કારવા લાયક તે ચીજો નથી. જે આમ હોત તો સઘળી સૃષ્ટિ ભુત્ર ભરેલી પેદા થઈ એમ સિદ્ધ થાય અને જે મહેનત અને મજુરી જોવામાં આવે તે સર્વે ફેકટજ જાય. પણ ખરું જોતાં આમ નથી. ત્યારે શા માટે બહારનું જોઈને દુખી થવું યા કમકમવું ? શું પરમેશ્વર

જે વસ્ત્રો પહેરે [રૂપો લે] તે આપણી આંખમાં પવિત્ર અને ધડો
આપનાર નથી? ખરેખર સાચું અને નરસુ બને કુદરતમાં સમાઈ
શકે છે અને તેમના ફેરફાર અને રંગબેરંગથી પરબ્રહ્મનું પુર્યપણું
અથવા સંપૂર્ણતા જણાય છે.

શા માટે આપણાં અંતર સાથનો સંબંધ ભુલી જવાય
છે કે જેથી ઉદાસી અને દુઃશા નીપજે છે? એજ કે બહારથી
હળુ તમારે પાંદો શીખવાના રહ્યા છે અને તેમનો મુખ્ય
એજ છે કે અંશ, પદાર્થ અને રીતીમાં બહારનું પણ ખુલાખ છે,
અને તે માટે તે ઉપર કૃપાદષ્ટિ રાખવી. તે સાથે આપણે
બ્યન રાખવું કે ગમગીનીનો પણ ઉપયોગ અને પ્રીતિચુરી છે.
તેટલી હરખ અને ચપગાઈની જરૂર આત્માને ખીંચવાને માટે
છે તેટલીજ ગમગીની અને નીરાશીની છે. તેમની જરૂર ક્યાં
સુધી છે કે જ્યાં સુધી આપણે પહેલા દરબજા ઉપર હેઠળે; પણ
જ્યારે આત્મા પ્રભુ શરણે પહોંચે છે અને તેના પ્રકાશમાં રહે
છે ત્યારે તેમનું કામ પડતુ નથી.

તમને માલમ છે કે જગત કેમ આગળ ચાલે છે. વિના
લાગણીઓથી તે શરૂ થાય છે. ત્યાર બાદ રફને રફને લાગણીઓ
વધતી જાય છે અને આપણી જાતનો એક ધામ એવો
આવે છે કે જ્યારે તેઓ સર્વથી તીક્ષ્ણ થાય છે. ત્યાર પછી
લાગણીઓ માયાની બનેલી છે એવું જ્ઞાન પ્રપ્ત થવે તેનું બળ
કમી થતું જાય છે અને જ્ઞાન પ્રવળ થાય છે, અને છેવટે લાગણી

જ્ઞાનથી બળી જઇ સમાધાની મળે છે. પણ એ શાન્તી જે પ્રમાણે સ્થુળ ચીજોમાં હોય છે તેવા અંધકારમાં નહીં પણ સર્વ જ્ઞાનમાં મળે છે અને નહિં કે મરણ જેવી અચલતામાં. પણ સર્વવ્યાપક જીવંત અને પ્રિયમાં મળે છે, અને એ શાન્તીનું કારણ આજ કે તે હરએકમા ઉમગ મોકલી શકે છે અને જગતમાં બરકતો પહોંચાડવાને બની આવે છે. પણ હૃદયી બહાર જાય તો પરીણામ એકજ જણાય છે એટલે કે જં શરૂઆતમાં દેખાય તેજ અન્ત કાળમાં પણ દેખાય—શાન્તી પથ્થરમાં તેમજ મહાત્મા, ફરેસ્તા, અને આત્મજ્ઞાનીમાં.

એ બાબતો યાદ રાખવી : (૧) જેમને સંપૂર્ણ શીક્ષણ ન મળ્યું હોય તેમને દુશ્મનની સુચના ગુરૂની આજ્ઞા જેવી લાગવાનો સાંભવ રહે છે ; (૨) અને ગુરૂ કદી એવું ન બોલશે કે જે સાંભળનારથી સમજી ન શકાય અથવા અનીતિવાળું જણાય. ગમે એવા ઉંચી પદવીના વિચારો હોય તોપણ ગુરૂના બેલો સાંભળતાંજ તેમની સત્યતા માટે નફિ ભરસો આવે છે અને મનને અને અંતઃકરણને ધીરજ મળે છે. કોઈ પણ ચુક હોય તે તુરત સાફ રીતે માલમ પડે છે અને સુધરે છે, જેમ કે અંધારામાં દીવો લાવ્યાથી અજવાળું તુરત વ્યાપે છે. તેઓ તમને આંધળા થઈ માનવા કહેશે નહિં.

તમને ખંજર છે કે કેવી રીતે દુશ્મન આપણી સામે વર્તે છે. જે ગુરૂ સેવામાં ભુલ થાય અથવા તેમને ફરમાવેલી ફરજો અદા કરતાં ચુકયે તો દુશ્મન સંતાપ આપશે તે વીના પારની. પણ

એવી મુસીબતોની આપણે દરકાર કરતા નથી. તે સહેલું ધીરજથી. જે આપણને ખરું દુઃખદાયક લાગે છે તે એ કે આપણા માનીતા શીક્ષકોથી આપણે જુદા થઇ પડવાનો આથી ડર રહે છે. જાતી દુઃખ અથવા નુકસાન જોઇએ એવું મહાભારત હોય તો પણ આપણને ચીંતા નથી. કારણ કે આપણી ખાતરી છે કે જે આપણને લગતું છે તે ટુંક વખતને માટે અને ગુજરી જનાર છે, અને જે આ દુન્યાનુ સ્થુળ છે તે માયાવિક અને જુદું છે, અને દુન્યા જેને છાયાનું નામ આપ્યું છે તેને લગતી ચીજો સારું એવકુદાઇ અને અણસમજ શીવાય કાંઇ પણ રહન કરશે નહિ.

ચેલાને મન ખીલવવાથી ઘણો લાભ મળતો નથી. જે જ્ઞાન આત્મા મારફતે મનમાં પેસે છે તેજ મેળવવા લાયક છે અને દીનપર દીન ચેલાનું આવું જ્ઞાન બહોળું થતું જાય છે. અને તેથી એના રસ્તામાં કાંઇ પણ અડચણો હોય તે દુર થઇ જાય છે.

દુઃખની લાગણી તો જે જુદાઇ માર્ગ લે છે તેને સાધારણ થઇ પડે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે દુઃખ હમેશા સુધીનું નથી, અને તેવું હોય તોપણ આપણને ચીંતા નથી. જો આપણે આપણી ગુંજાસ પ્રમાણે સંકટ ખમિયે નહિં તો આપણેથી ગુરની અથવા માનવીઓની સેવા થઇ શકે નહિં. પણ જે દુષ્ટ મોટી શક્તિઓ છે તેમની સામે થવું એ ખરેખર કઠી કઠી લયંકર છે અને જે માયા તેઓ ઉપજાવે છે તે અચરત ઉત્પન્ન થનાર અને બડકાવનાર લાગે છે. પણ જ્યાં હૃદય સાફ હોય

ત્યાં ડર નથી અને જીત નહીંજ છે. શિષ્યોએ ચાલી જતાં કષ્ટ અને માયાથી પીડાવું નહિં. કોઈ વખતે અંદર ત્રાસ વરતાવે છે અને તે વેળા ગુપત્યુપ બેસી રહી અસુરી માયા પસાર થઈ જાય ત્યાં સુધી શાન્ત બેસવું. શક અને અકળાટના મોજાને ચાલી જવા દેવા અને જે લંગર હાથે લાગ્યું છે તેને પકડી રહેવું. જ્યાં તુલીક તેમની સેવા કરશે ત્યાં સુધી ખરી ઇજા દુશ્મન તરફથી પહોંચશે નહિ. “જે મને વળગી રહે છે તે મૃત્યુનો અને ભવસાગરનો સમુદ્ર મારી મદદથી સહેલ તરી જશે.”

શિષ્ય ઉપર જે આવી ષડશે તે તેના સારાને માંટેજ હશે. એક વખતે શિષ્યે પોતાનો કબજો દયાળુ શિક્ષકોને સોંપ્યો કે પછી તેઓ જોશે કે રીતસર અને વખતસર દરેક ચીજ તેના અને જગતના મોટા મોટા લાભમા બને. જે પણ થાય તે આ કારણથી તેને સખુરી અને ખુશીથી ઝીલવું જોઈએ અને કાલ શું થશે તેનો સંતાપ ન કરવો. ઉજલતા સમુદ્ર ઉપરનાં અથડાતાં વહાનની ગતી તે આત્માનાં મંદીરપર જનાર જનારોની જીંદગી સાથે સરખાવતાં ધણું શાન્ત કહેવાય. એક સમાધાન જીંદગીમાંથી કહોવાટ અને મરણજ નીપજે છે તે જ્યાં સુધી કે શાન્તી ધરાવવાનો હક તમે સાખીત ન કર્યો હોય કે જે દુશ્મનને કતલ કર્યાથી થાય છે. એ શત્રુ અહંકાર અને ભુદાપણનો ખ્યાલ છે.

અજ્ઞાન લોકોની ભુલ તમો ન કરશો. ખરી પ્રિત તે આત્માનો ગુણ છે, અને પ્રાણ અને બક્તિ એ બે હોવાને લીધેજ શિષ્યની

હસ્તી ખુશી ભરી લાગે છે. શિષ્યની જીંદગીના તોફાની અંધારામાં જે અજવાળું પડે છે તે પ્યારની મારફતથીજ છે, કારણ કે પ્યાર અને આનંદ એ સર્વથી ઉંચો અર્થ જોતાં એકજ છે, એટલે કે જ્યારે પ્યાર સાફ અને આત્મીક થાય છે ત્યારે આનંદના સ્વભાવ સાથે ભળી જાય છે અને કોઈ જાતના પીડા આપનાર અવયવો તેમાં ઓછા માલમ પડે છે. એકલા ગુરૂઓનોજ પરિત્ર પ્યાર એટલો પ્રજાળ અને એકસરખો છે કે તે ખુદાઇજ કહેવાય.

વિવેક અને કસર એ ગુણો આત્મજ્ઞાનીને પણ હમેશાની માફક કામ લાગે છે. ખરૂં જોતાં આદમીની સર્વ શક્તિઓ જે સામાન્ય રીતે રુદ્ધગુણો કહેવાય છે તે સર્વથી મોટા ઉપયોગે અને કસરે લગાડવી પડે છે. અને તેમની એ માર્ગ ઉપર તો અવશ્ય કરી દાજરી જેંઘએજ. જે કે વધુ માનવીઓ એ કામ ઉપાડવાને તૈયાર હોય તો પણ દુન્યાને ભડું કરવું સહેલ નથી. એલાનું જ્ઞાન એકલુંજ ચાલતું નથી, થોડાકનું જ્ઞાન અને તેમની સેવાથીજ જગતથી આગળ વધાય નહિ. એક પણ કોશેશ કરે તો તેના બદલામાં કાળી શક્તિઓની વિકાળ દુશમની સામે થવા આવશે અને જોડો એવી યુદ્ધ મચે તો દુન્યા તે ખમી શકશે? જે અનુભવ ઉપરથી સાર કહાડશે તો જણાશે કે આપણા ગુરૂઓ મધ્યમ પ્રમાણમાં આગળ વધારે છે તે હાપણનીજ વાત છે.

આયુષ્ય શું કીમતનાં, જે આપણે દુખ ન વેઠ્યે કે જેથી આપણી આંખ તળે કકળતી જગત વધુ નિર્મળ થાય અને જેથી તરસવળાં માણસોનાં બળતાં ગળાંમાં અમૃતનાં પાણી રેડી

શકાય? ખરૂં પુછાવો તો એ સંકટ વીના એવો માર્ગ ઉપરથી નહિ જાય અને છેવટે જે મથકે પહોંચવાની ઇચ્છા ધરાવે છે તે પણ આંખો આગળથી દૂર થાય. દુન્યાની માયા એવી ભુક્ત-ભુક્તામણી જેવી અને મોહ પમાડનાર છે કે કદાપી દુઃખ ન હોય તો ખરી હસ્તી કહી તેનું ભાન પણ ન રહે, અને દુઃખ જે આત્મીક જીવતરના પડછાયા જેવું છે તે નાબુદ થાય તો તેની રોશની પણ ગુમ થાય. જ્યાં સુધી માનવી ફરેશ્વરો અથવા દેવતા થયો નથી ત્યાં સુધી તે એવો આનંદ ન મેળવી શકશે કે જેમાં ભંગ ન પડે, અને આનંદ ન હોય ત્યારે એજ્ઞાને માર્ગ ઉપર સ્થીર રાખનાર પણ કષ્ટજ છે, જેથી ખરાં જીવતરની યાદ રહે છે, નહિં તો મોત સમાન વાસરભાવ ઉત્પન્ન થાય.

શિષ્યે ગભરાવુ યા અચરત પામવુ ન જોઈએ કે મન કરતાં ઉંચી જગ્યા ઉપર તેની સામે લડત ચાલે છે. બેશક આથી પજરતી કાંઈ ઇચ્છા ઉભરી આવશે, પણ એથી તો કાંઈપણ જાતની નયજાઈ રહી ગઈ હશે તેનો છેવટનો નાશ થશે. જ્યાં તુલીક અહંકાર પૂરેપૂરો ધોવાઈ ન ગયો હોય ત્યાં તુલીક દુર્ગુણો કાંઈ આકારમાં અંતઃકરણમાં અણુધર્યા વસશે, જે કે મનની અંદર તે બાબદ ન વિચાર આવતો હોય તોપણ હૃદય સાફ કરવાની એકજ રીત છે કે અજવાળાંને અંદર પડ્યા દેવુ અને ધીરજથી અંધકાર બહાર નીકળતો અને બળી જતો જોવું. કદી પણ શિષ્યે આથી ગભરાવું નહિ જો કે ગમે એવી પોતાની અંદર ભયંકર ઇચ્છા જણાવી અને બળી જતી જોતો જાય તોપણ તે ઘસના પગને વળગી રહેવું કે જેમાં સર્વે સંસારને

લગતી ચીજો ભસ્મ થાય છે, તો પછી કાંઈ પણ કરવાનું શું
 ઇંતેજર થવાનું રહેશે નહિ. વિશ્વાસ જેઓ પાલન અને ચારી
 કરનાર છે તેઓ ઉપર છોડો, અને ખુશીથી આત્માની રક્ષા
 તેઓ ઉપર છોડી દો. જ્યારે અંધારાનો દીવસ પુરો થશે ત્યારે
 માલમ પડશે કે બળતારી તો હલકો ભાગ બળી ગયો અને
 સ્વચ્છ સોનું રહી જઈ પ્રકાશ આપે છે.

આ દુનિયામાં અને સારી સૃષ્ટિમાં દીવસ પાછળ રાત પડવી
 જોઈએ, જેમકે દીવાની બરોબર નીચે જોશો તો અંધારું રહે
 છે. તોપણ કેવું અચંપા ભર્યું લાગે છે કે કેળવણી પામેલા
 આદમીઓ કલ્પના કરે છે કે જે રસાયણ અને એવાંજ બીજાં
 શાસ્ત્રો આગળ વધે તો હરએક માનવી જાત યા પ્રજાની દરેક
 જાતની પીડાઓ હમેશા સુધી દુર થશે, અને દરદો, રોગો,
 દુષ્કાળો, લડાઈઓ, રેલો અને પૃથ્વીની સપાટીના ધર્તીકંપ ઇત્યાદીથી
 થતા ફેરફારો અટકી જશે અને ભુલી જવાશે.

જે આપણો આ માયાવીક જગતમાં સ્વાર્થ છે તે લાગણીઓ
 અને મનને લગતો છે, પણ આત્માને લગતો જરા પણ નથી.
 જ્યાં સુધી આપણે એમ સમજીએ કે આપણું શરીર અને મન
 તેજ આપણે, ત્યાં સુધી આપણને ભય અથવા નીરાશી લાગે,
 કારણ કે સુકી તાજી જોવી પડે છે. પણ જે વેળાએ આપણી
 આત્મા થાય છે કે બહારનું જીવન એ તો પળવાર સુધી રહેશે
 અને ભાતભાતના અનુભવોમાથી પસાર થવું તો છેજ, અને
 તે છતાં અંદરની જીંદગી તો અચળ અને સ્થીર છે, તો ધીરજ

એવી આવશે કે બહારના બનતા બનાવો માટે બેફીકર થઈ જગતની ચહડતી પડતી અને બળવા વીગેરેની અસર થશે તહિં. જ્યારે આત્મજ્ઞાન મેળવશે ત્યારે એમ ભરસોજ આવશે કે જે નિયમ અને શક્તિઓને આધારે સૃષ્ટિની રચના છે તેઓ અપાર અને પરાત્પર બુદ્ધિવાન છે. આ વિચારથી ગમે એવા વીપત-કાળમાં શાન્તી નીપજશે.

આપણે જ્યાં વસીયે છીએ ત્યાં દુઃખ શા કારણ ઉપજે છે તેના ત્રણ જવાબ છે : (૧) એમ કે માણસની જાતી પરીક્ષા થાય; (૨) ખોટું કર્મ હોય તેના બદલા તરીકે આવી પડે; (૩) શીખવવા અને અનુભવ આપવા આવે. જે શિષ્ય ખમે છે તેની સાથે સાધારણ આદમી ખમે છે તે સરખાવો તો જાણે શિષ્ય જ્યારે એકલો એક કોટડીમાં ગંધાવાની શીક્ષા ભોગવે છે ત્યારે સાધારણ આદમી ફક્ત સખ્ત કેદખાનાની સજા ભોગવે છે. એટલું ધ્યાન રાખવું કે સર્વે અનુભવો એટલાજ માટે મળે છે કે માણસજાત વધીને પુરી ખુશીવાળી થાય. અને આમ થવાને માટે જરૂર છે કે ઉમદા શક્તિઓ અને ગુણો ખીલતા જાય. અને એમને ખીલવવાના સાધન એજ કે દરેક શક્તિ અથવા ગુણ માટે ખાસ સંજોગો મળવા જોઈએ તોજ તે વપરાસમાં આવે. કેટલીક ખુશીઓ જે અતીશય દુઃખથી માલમ ન પડે તે અકારા એકસરખા અંદરના અંધકાર કે જેમાં દુઃખનો અંશ પણ ન હોય તે આત્માને અનુભવ્યાથી માલમ પડી આવે છે. સખુરી, ધીરજ, શ્રદ્ધા, ભક્તિ એ સર્વે મન નીરાશ થયું હોય ત્યારે ચુસ્ત ઝપાઝપીનાં ટાંકણાં કરતાં વધુ સારી રીતે ખીલતી શકાય છે.

એટલે કે જે ગુણો આવા સંનિગોમાંથી હોવાનારજ છે તેમનું ઉમદાપણું સમજાઈ આવે છે. ન ખમી શકાય એવાં દુઃખ સામે લડવાને જે ગુણો જોઈએ તે વળી જુદીજ તરેહનાં છે. જ્યારે આ પ્રમાણે અંધકાર જીવ ઉપર આવી પડે ત્યારે જાણવું કે જાત્રાળુ દેખાતી અને ન દેખાતી દુન્યાની કીનારી ઉપર આવી પહોંચ્યો. એ ઉપરથી નફિ જણાય છે કે જીવાત્માને ઝાંખી રીતે, પણ અચુક રીતે, આ જગતની દુક હસ્તીનો ખ્યાલ આવ્યો છે, અને જોઈ જાણી ચીજોથી અસંતોષ નીપજ્યો છે અને વધુ ખરાં અને વજીરદાર જ્ઞાનની લેહ લાગી છે.

આ ઉપરથી તમને વૈરાગ્યનો શો ઉપયોગ તે સમજાશે. તમે જાણશો કે એ ઉપરથીજ જણાય કે ચિત્ત એક ઠેકાણે છે અને મક્કમ છે; અને વૈરાગ્યથી જે ભુલ થાય છે કે જેથી શરીર, મન અને આત્મા એકજ સમજાય છે તે દુર થાય છે; અને માલમ પડે છે કે આત્માનો ખોરાક નીચ વસ્તુઓ હોય નહિ; અને શ્રદ્ધા, ભક્તિ અને ખુદાઈ રાહ ઉપર ચાલ વધતો જાય છે.

ઉંચેથી નીચે સુધી નીહાળશો તો દેખાશે કે જીંદગી એમાંજ છે કે આરામમાંથી હીંચ્યાલમાં જવું, અને પ્રકાશમાંથી અંધારામાં અને સુખમાંથી દુઃખમાં, માટે કદી અફસોસ ન કરવો. જો કદાપી નીરાશીના વિચાર પણ આવે તોપણ એક તો તમારી અક્ષતની ખાત્રી થઈ છે કે ઇંદ્રીઓથી અને વિચાર શક્તિથી જે ચીજો જોઈ અતુલની શકાય છે તે અને સર્વે મોજમજાહો જુઠાં

છે. માટે જે રસ્તે જતાં જીંદગીનો ખરો ચીતાર દેખાશે તે પકડી રહો, જે કે રસ્તો કડીલુ અને રણોમાંથી જતો હોય. સૌથી વધુ આપણા દયાવંત શીક્ષકો ઉપર ભરસો રાખી તેમની પૂરી સેવા બજાવો તો અંત અચ્છોજ આવશે.

કોઈ પણ દુર્ગુણ ખેંચી કહાડવો હોય તો આટલા વાના જોઈએ: (૧) દુર્ગુણ કયો છે તે પકિ રીતે જાણવું જોઈએ; (૨) ખરી પીછાણ કે તે દુષ્ટ કાર્ય છે અને તે છતાં તે જાળવી રાખવો એ બેવકુફનું કામ છે, કારણ કે તેમાં માલ નથી; અને (૩) તેને નકિ કહાડી નાખવાનો નીશ્ચય. જે આવો નીશ્ચય કર્યો હોય તો તે ધીમે ધીમે મનમાં ઉતરી જ્યાં એ દુર્ગુણ રહે છે તે રહેઠાણમાં પેસશે અને આસ્તે આસ્તે પણ ખરચીતજ તેને નાબુદ કરશે.

ખરી શાન્તી તે બેદરકારપણા અને ખોટી સ્વતંત્રતાની બાકાઈથી નથી ઉપજતી, પણ બહોળા અને ઉંચાં ડહાપણનું ફળ છે.

ગમે એવો હલકો શિખ્ય હોય તોપણ તેણે ઉપર દર્શાવેલા મહાત્માઓના શીક્ષણ પ્રમાણે જીવતર એવી રીતે પસાર કરવું જોઈએ કે અમૃત જીવાત્મા ધરાવતો હોય તેવી તેની ખાતરી થઈ હોય; અને જીંદગી તે સર્વે સૃષ્ટિના ભલાં અને હીત માટે અર્પણ કરવી જોઈએ. આ ન બને તો બધું ફેકટ છે. જે પણ કાર્ય ચેલાએ કરવું ઘટે છે તે જુદી જુદી પ્રકારનું છે અને તે શું છે તે દરેક ચેલાના સ્વભાવ અને બળ ઉપર આધાર રાખે છે.

ન્યાં સુધી પૂર્ણ ગતીએ ન પહોંચે ત્યાં સુધી શિષ્યની સેવા
પણુ જોવી તે કરી અને બાજરી શકે તેવીજ તેને સોંપવામાં
આવવી જોઈએ.

સત્ય દરેક વાતે અને રીતે આત્મજ્ઞાન મેળવવામાં કેટલું
કારગત આવે તેનું વર્ણન પણ થઈ શકતું નથી. સત્ય ચાહવું,
સત્ય શોધવું અને સત્ય સાચવવાજ જીવવું, તોજ દેવ પ્રકાશ જે
શ્રેષ્ઠ સત્ય છે તે આત્મજ્ઞાનીને દેખાશે. જ્યાં કોંચીત પણ ઠગાઈ
અથવા જીઠાંતો અંશ હશે ત્યાં જાયો અને અજ્ઞાનપણું અને
તેમનું બચ્ચું દુઃખ હોવા વીના છુટકો નથી. અને આ ઠગાઈ
તરફ દલાણુ તે પણ કામ રૂપી છે. અને જે સ્વાર્થ સાચવવાનો
છે તે શરીર બદલ છે, અને તે શરીર માટેજ લગાઈ ચાલી રહે
છે અને તેથી શરીરના સંબંધમાંજ હિયકારાપણું, અપ્રમાણીક-
પણું અને દગલખાજી વપરાય છે.

કાર્મીક આત્માના કાર્યની શું નીશાની એમ પુછો તો કહેવું
જોઈએ કે જે પણ અંતઃકરણથી સાચને ચાહે છે અને દુઃકે છે
અને ગુરૂસેવા નીશદીન કરે છે તેની આગળથી એ નીશાન જાની
રહેતી નથી. જો હઠીલ આદમી ન હશે તો એક અમુક કાર્ય
ખાટું છે એવું તેના મનમાં આવ્યા વીના નહિ રહેશે. અને ત્યારે
ખરા શિષ્ય પુછશે કે મારા ગુરૂને આ કાર્ય પસંદ પડશે ના નહિ
અથવા તો આ કાર્ય હું તેમની આજ્ઞાથી કરું છું કે નહિ.
થોડી વખતમાં સાચો જવાબ મેળવનાં શીખાશે અને પોતાની

રીતભાત સુધારતાં અને ઇશ્વર ઇચ્છા પ્રમાણે વર્ષમાં શીખાશે અને ત્યારબાદ ડહાપણ અને આનંદ મળશે.

આત્મજ્ઞાનની ખુખી એ છે કે તે કોઈ ઉપર જળરદસ્તીથી અને કોઈની મરજી વિરૂધ્ધ તે આપી શકાતું નથી. ફુલની કળી ખીલે છે તેને હાથ અડાડવો નથી પડતો અને વખતસર સુર્યનાં કીરણ સામે ખીલે છે અને માણસને હવા શ્વાસમાં લેતાં સાધારણ રીતે મુશકેલી નથી પડતી તેવીજ રીતે કુદરતી રીતે સહેલથી જ્યારે આત્મજ્ઞાનની સ્વચ્છતા, બળ અને સત્યતા માનવામાં આવે ત્યારે જ્ઞાન સંપાદન થાય છે. નહિ તો અશુરણ થાય.

જ્યારે ૩૬ અથવા જીવાત્મા સુધરતો જાય છે ત્યારે શાન્તિ એવી પ્રાપ્ત થાય છે કે ગમે એવા બહારના બનાવોથી તેને અલગલ આવી શક્તિ નથી. જે તમારે સામેતી જોઈતી હોય કે તમે ખુદાઈ માર્ગ ઉપર ચાલો છો કે નહિં તેો આજ ધોરણને વળગી રહેજો કે આ લાગણી તમારામાં થોડે કે ઘણે ભાગે આવી છે કે નહિં, અને જે આવી હોય તેો ગેમી બનાવો જોવાની તમને અગત્ય પણ નથી. ખાત્રી રાખજો કે અંદરની ધૈર્ય ઉપર વિશ્વાસ રાખવો ઘટે છે પણ ગેમી બનાવો ઉપર આધાર રાખવો એ લાયક અને વાજગી નથી. ખરૂં જોતાં જે દીવસ સારા હોય અને જાતી બળ હોય તેો જેટલા ગેમી બનાવો ઓછા જીવો એટલો સુધારો વધુ તારીફથી કરી શકશો. માટે સલાહ-કારક એ છે જે તમારૂં બ્યાંન ભિત્તરની શાન્તિ ઉપર રાખો અને કેવી રીતે સુધારો થાય છે તે તુરત જાણવાને આતુર ન થાવો.

જો તમે સખુર, પાક અને ભક્તિવાળા હશે તો બધું આપોઆપ તમને જ્ઞાન મળશે. બુલશે માં કે પુરા અને નમ્રપૂર્વક સંતોષ-માંજ આત્મજળ સમાયલું છે.

આત્મજળ તે કાંઈ બલાઈ અને યત્ન એટલે સ્વાર્થ તજવા-માંજ એકલું સમાયલું નથી, જો કે એથીજ વખત આવે આત્મજળ વધે છે.

ખરેખર આસપાસના આદમીઓના ચાહ મેળવવાના પ્રયત્ન કરવામાં કેટલેક દરજ્જે આપસ્વાર્થ આવે છે, કે જે ન હોય તો ફરીસ્તાઈ ખસલતનું માણસ થઈ જાય? પણ ચાહ રાખવું જોઈએ કે બહુ લાંબો વખત સુધી આપણે જે કાંઈ કરશું તેમાં સ્વાર્થનો થોડોક અંશ આવ્યો વીના રહેશે નહિં. આપણી હરદમ કાશીશ આ લાગણી મારી નાખવા કરવી જોઈએ, પણ જ્યાં સુધી સ્વાર્થ કોઈ રીતે પણ જાણવોજ જોઈએ. ત્યારે અહેતર છે કે તે નરમાસ અને પ્રેમભરી અને પરોપકારી ચાલચલણમાં નજીવો જેવો જણાય અને નહિં કે તે સખ્ત દીલ અને ચાલચલણ સાથે બેળાયલો લોકોના જોવામાં આવે. એ ઉપરથી એમ ન ધારવું કે આ ડાઘ કાઢી નાખવાને પ્રયત્ન કરવો ન જોઈએ, પણ એટલું તો સાળીત થાય છે કે જે નરમ અને સુંદર પડદાઓમાં મન ઢંકાયલું જોવામાં આવે છે તે આગમા ઝૂંકી ન દેવા જોઈએ જો કે એકદમ સાફ અને સ્વચ્છ જેવા તમે તેમને માંગતા હો તેવા બેશક નથી. ધ્યાન રાખવું કે આપણા સવળાં કાર્યો તે ઇચ્છા પુરી પાડવા અને દુન્યાના હિત જોવાની ખાહેશના પરીણામો છે અને આપણે હમેશ આપણી ઇચ્છા પર આવવાની તલપ કરી

કરતા જવું અને પરહીનકાર વધારે થતાં જવું કારણ કે ત્યાં સુધી હું પશુ જય નહિ ત્યાં સુધી ઇચ્છા પુરી પાડવાની તરસ પૂરેપૂરી ભાગતી નથી. અને તે ભાગવાની કૃપા એજ છે કે ભક્તિભાવ રાખવો અને સારાં કર્મો કરવાં.

મહાત્માઓ હમેશા તે ચેલાઓની નજદીક રહેશે કે જેઓ હું પશુનો ત્યાગ કરી તેમની સેવા તન મન અને ખરા અંતઃકરણથી અગ્નવશી. અને એવા ચેલાઓને જો તમે એક સારો બોલ પશુ કહેશે તેનો બદલો તે મહાત્માઓ તમને આપવાને ચુકશે નહિ. ધણી સખ્ત કસોટીની વેળાએ, એક સારા કાયદાની રૂએ, તેઓ વીના મદદ આપવે, શીખવે પોતાની બડાઈ એકલે હાથે લડવા દે છે, પણ એ વખતે જેવણ તેમના ભક્તને મક્કમ રીતે ઉભા રહી લડવાને ઉત્તેજન આપે છે, તેને ધનામ તેઓ જરૂર આપે છે.

શાન્ત રહી ત્રિપથી દુર રહેશે તો બેશક હૃદયગીના તત્વનું જ્ઞાન તમને આવતું જશે અને એક દીવસે ચેલાને અચરતી લાગશે કે તે કેટલો આગળ વધી ચાલ્યો છે અને તે પશુ જાણ્યા અથવા ખચર પડ્યા વીના. કારણ કે ખચર આત્મા ખીલે છે ત્યારે પુલની માફક સમાધાન અને છુપી રીતે ખીલે છે, પણ તેજ વેળા મધુર અને સોહામણો થાય છે, કારણ કે બ્રહ્મ અથવા અહુરમજ્દના કારણ તેની ઉપર પ્રકાશ છે.

જો કેાઈ માનવી એક ટોળી અથવા શીલસુરીની સેવા અગ્નવતી વખતે ત્રડાઈ કરવા ઉતરી પડે તો તે ચેલાને છાજતું

કાર્ય કરતો નથી અને તેવી વર્તાણુક ઉપરથી કાંઈ ઉંચી પદવીએ એવો માણસ ચઢ્યો છે એવું સમજવું નહિં.

જ્યારે કાંઈ નવું પગલું ભરશે ત્યારે એમજ જણાશે કે મધપુડાની મધમાખતે છેડ્યા જેટલું રમખાણ મચી રહ્યું છે. જે પણ તમારું ખોટું કર્મ હશે તે નડશે અને તેની ફાજ તમારી સામે ઉભી થશે અને જે તમારામાં હિમ્મત ન હશે તો ચક્રર આવતાં જણાશે અને ઘુજશે. પણ જેની મતલબ એજ હોય કે જરૂર હોય તો સઘળો જીંદગી પરોપકાર કાર્યમાં શરણ કરી દેવી તેને કાંઈ શ્રીક નથી. જે શાદી-ગમી સુખ-દુઃખમાં ચડતી પડતી થાય છે તેની અંદરથી પસાર થતાંજ જોર અને હિમ્મત વધે છે અને જીવ જલદીથી મુક્ત થાય છે.

યાદ રાખવું જોઈએ કે જે કપ્ટ શિષ્યને વેઠવું પડે છે તે તેની કેળવણીનું સાધન છે અને અહંકાર અને હુંપણું કચડી નાખતી તેની ઇચ્છાનું પરીણામ છે. અને અતે જેટલું તોશાન વધુ મળ્યું હશે તેટલો તેનો આત્મા વધારે રૂપાળો જણાશે, અને ગુરૂનો પ્યાર અને દાજ તેને મળશે તે તેના સંતાપ અને ભોગોનો બદલો ગણાશે. એક ક્ષણવારની કસોટી છે અને તે પછી જરૂર દેખાશે કે ભેગ કાંઈ વાતનો આપ્યો નથી પણ સર્વે ખરું જોતાં તો મેળવ્યુજ છે અને ફત્તેહજ હાથ આવી છે.

પ્યાર અને હિત જે સર્વથી ઉત્તમ પ્રકારનાં છે તેઓ આનંદ સાથે ભેળેલાં છે અને તેમની ઉપર કાંઈ પણ વાતે કાંઈ પણ ચીજથી છાયો નાખી શકાશે નહિ.

ખડું જોતાં જ્યારે લોકની ભુલ જુઓ ત્યારે તેમની ઉપર દયા લાવવી જોઈએ અને ગુસ્સો અથવા ચીઠ બતાવવી ન જોઈએ. આવી ખોટી લાગણીઓ ઉશ્કેર્યાથી આપણને પોતાને ઇજા થાય એટલુંજ નહિ, પણ જેઓ સામે એવી લાગણી ધરાવિયે તેમને પણ ઇજા થાય છે, જો કે આપણે તો એમજ ચાહતા હોઈએ કે તેઓ સુધરે અને જે ચુક કરતા હોય તેમથી છુટા થાય. જ્યારે આપણે ખુદાઈ રાહ ઉપર મુદામ ચાલીએ છીએ ત્યારે આપણા વિચારોનું જોર ન મનાય એટલું વધી જાય છે અને જેઓ સમજે છે તેઓ કહે છે કે એક પરમાર્થી મહાત્માનો નબળામાં નબળો વિચાર હશે તે પણ રૂપ લઈ જાહેર અને અસરકારક થશે.

વીચીત્ર જાણાય છે કે દુષ્ટ શક્તિઓ એક સપાટે આપણા બધા ઉમદા આત્મજાળનો ભંડાર જે બહુ મુસીબતે, ઉમંગે, અને અનુભવથી અને ધણાક વર્ષે એકઠો કર્યો હતો તે તાણી લઈ જાય છે. એ ત્રિચિત્ર એ કારણથી છે કે ખાલી માયાવિક છે અને જેવી શાન્તી પાછી વ્યાપે છે તેજ વેળા ઝલકાટ પણ પાછો વળે છે. ત્યારે તમને દેખાય છે કે કાંઈ પણ નુકસાન થયું નથી અને સદ્ગોંડાં બજાનો તમારો સલામત છે અને કલ્પનામાંજ ઇજા થઈ હતી.

ચાહો એવી છાતી ફાડી નાખે એવા સંજોગો આવી બને, અને સર્વે જગાએ અંધકાર વ્યાપી રહ્યો એવું પણ લાગે, તો એક પળવાર પણ ઉદાસ ન થવું, કારણ કે ઉદાસીથી મન નબળું પડે છે અને તેથી ગુરૂઓની એવા બળવાની શક્તિ કમી થાય છે.

યાદ રાખજો કે દયાના ભંડારવાળા ગુરૂઓ હમેશ તેમના ખરા શેવકોની ઉપર નજર રાખે છે અને પ્રમાણીક દીક્ષના અને સત્ત્વ શોધનાર માનવીઓને ઘણો વખત સુધી માયામાં ફસેલા રહેવા ન દેશે, અને તેમને એમ કદાપી જણાય કે ઘડીવાર પાછળ પડ્યા છે તો એમજ સમજવું કે તેમાંથી ઘડો મેળવી શકશે કે જો તેમને મરણ પર્યંત કામ લાગશે.

જ્યાં સુધી આપણે અજ્ઞાન અને આંધળા છીએ ત્યાં સુધી આપણું કામ અથવા 'કરજ' કદાપી અગ્રણ્યું અને ન સમજાય એવાં લાગશે. એટલે કે શા માટે આપણે હાથે તે થાય છે તેની સમજ ન મળશે. પણ જો આપણે દરેક જાળદ ખરી ખુલ્લી રીતે જોઈ શકીએ એટલે તેમનો ખરો અને ઉંડો અર્થ શો છે તે જાણીએ, તો દરેક જાળદ તદ્દન લાયક અને વાજખી માલમ પડે અને જણાઈ આવે કે પૂરાં સ્વાણુપણથીજ તે બનવા પામ્યું છે. તે શીવાય એમ પણ માલમ પડે કે મનવંત્રમાં જો પણ દુઃખ અને દલીદ્રતા છે તે આપણા સુધારા વધારાને ખાતર જોઈએ તે કરતાં રતીભાર પણ જાસ્તી નથી, કારણ કે એ પરીણામ તો જો મુખ્ય કાયદાઓમાજ સમાયલું છે, એટલે દાદ અથવા કર્મ અને દયા અથવા નીતિરૂપી જગતનું બધારણ તે કરતાં એમ પણ દેખાઈ આવશે કે દરેક ભોગ માનવી આપે છે તેથી મહા-ગુરૂઓને મદદ મળે છે અને ભલી શક્તિઓને જોર પહોંચે છે.

જો આપણે ખારીકીથી જાણ્યે કે આપણી ઉપર શું શું પડવાનું છે તો તે આપણને કામ આવે નહિં. કારણ કે પરીણામ સાથે આપણને લાગતું વળગતું નથી અને આપણે આપણો ધર્મ

કેવળ સાચવવો છે. જ્યાં તુલીક આપણો માર્ગ આપણને જણાય
ત્યાં સુધી ચીંતા નહિ કે આપણી બહાર ચઢવાની સીડીઓનું શું
થશે. અંદરની જીંદગી તેજ ખરી છે, અને જો આપણે ગુરૂ ઉપર
પુરો વિશ્વાસ રાખ્યે તો એમ સંતોષ થશે કે ગમે એવું બહારનું
તોફાન હશે તોપણ અંદરની સર્વે સારી રીતે વ્યવસ્થા થશે અને
દુન્યા આગળ વધતીજ જશે. આ વિચારથી આરામ અને આનંદ
થવો જોઈએ અને તેથી આપણી હાલની ફરજો બજાવવા અને
આમળ મહેનત કરવાને આપણને ઉત્તેજન મળે છે.

જેઓ આપણી ઉપર દેખરેખ રાખે છે તેઓની ભુદ્ધિ આપણે
ધારીયે છીએ તે કરતાં ઉંચી અને ઉંડી છે, અને જો આ સારી રીતે
માની ચાલીશું તો ઘણીક ભુલોમાથી આપણ બચીશું અને પુષ્કળ
નાહક અને ખોટી ચીંતામાથી છુટીશું. કારણ કે આપણી મોટે
ભાગની ચુકા બેહદ સંતાપ, જુરસા અથવા ધ્રુજવાથી હસ્તીમાં
આવે છે.

હવે તમે સમજી શકશો કે સધળાં અંતઃકરણથી ભક્તિભાવ
રાખ્યાથી આત્મા બળવાન થાય છે, જો કે તુરત તે પરીણામ
જણાય અથવા દેખાય નહિ, તે છતાં સધળા અચબુચ, વિચિત્ર
બનાવો અને સુક્ષ્મ શરીરના અનુભવો મેળવવાનો વિચાર પણ
વેગળો કરો. કારણ કે શાન્તિના નિર્મળ પ્રકાશમાં આત્માનું દરેક
પુલ હરતું ખીંદે છે, અને ઉગે છે, અને ઝલકાટવાળો ભાત ભાતને
રંગ માલમ પડે છે. અને એક દીવસે એકો અચંબાથી ખુબ-
સુરત અને સુગંધી એવાં દરેક પુલને નીહાલી મગન થાય છે અને
ખરો છે કે જો સીદ્ધન, સ્વરૂપ અને ચત્રકટ જે ગુરૂની સેવા

કાધી તેની તરફથી બહીસ તરીકે મળી છે. જે રીતે કુલો ઉગે છે તે રીત કાંઈ ઢોંગી આત્મજનનું ડોળ ધાલનારાઓ સમજતી દેવા માંગે છે તેવી નથી, અને તે ખુલ્લી જાહેર પણ નથી; જો કે તે રીતનું પરીણામ આટલું મીઠાશવાળું આવે છે, તોપણ એટલું ખારીક છે કે તે સેવાથીજ માલમ પડી શકે છે.

તમે ધીરજનાં ટીપાંના અમૃતનો સ્વાદ ચાખ્યો છે અને તેથી તમને જોર આવતું જણાયું. ખરેજ ધ્યાન રાખજો કે આત્માની શાન્તિમાંજ ખરું બળ છે અને જ્ઞાન મળે છે. માટે સ્વર્ગની શાન્તિ અને હર્ષમાં આત્માની જીંદગી સમાયલી છે અને જો શાન્તિ વધશે તો આત્મા પણ આગળ વધતો જશે. અજયમ દેખાવો છંદ્રાઓથી દીઠાથી ખાલી ગુણાસા ઉત્પન્ન થાય છે, પણ સુધારો થતો નથી. ભક્તિ અને ધીરજ અને સંતોષના વાતાવરણમાં આત્મા છુટથી શ્વાસ ખેંચી શકે છે અને એ જેટલાં વધુ હશે એટલી વધુ જીંદગી તમારા આત્મા અંદર છે એમ માનવું. માટે નીશદીન આત્માના અનુભવ ઉપર આધાર અને ભરસો રાખો અને અસાધારણ બનાવો ઉપર લક્ષ ન આપો.

જો નમંતાઇ ભર્યા સેવકો છે તેઓ સાંકળીઓ જેવા છે જેથી દરેક કડી તે દયાળુ દીનના સાહેબો સાથે જોડાયતી છે. અને જેટલો વધુ પ્યાર અને પરાંપકાર સેવકો દેખાડે છે તેટલા તેઓ નઝદીક ખેંચાય છે. માટે એમ ન સમજવું કે સેવા તે એક જાતની નયજાઈ છે. સાધારણ રીત પણ જો ખરી, હંડી અને બીન-સ્વર્થી હોય તો તે આત્માનું સર્વેથી શ્રેષ્ઠ પ્રકારનું સ્વરૂપ છે, અને જો તે હમેશા જાતીમાં જાતીભોગ આપવાને માટે રમતી

રાખી હોય તો આખરે કોઈ પણ ખીજાં માનીતાં કામ અથવા
લાગણી કરતાં વધુ જલદીથી ખુદાઈ અથવા દૈવી જહાનનું ભાન
કરાવે છે. જો આમ છે તો પછી ખરા ચેલાની ખુદા, ઇશ્વર,
પરબ્રહ્મનાં તખ્ત આગળ પહોંચવાની ઇચ્છા, અજ્ઞાન અને પીડાતી
દુન્યાને માટે ખીજા ચેલાઓ સાથે ભેગા મળીને બંદગી, અને
એકખીજાને વચન કે પોતાના સુખનો ભોગ આપી તે ગુરૂઓ
(જેઓ નીત્ય પોતાની ભક્તી દુવાઓથી અને આશીર્વાદથી
માનવીઓના બચાવ માટે ખુરી શક્તિઓ સામે કીલ્લો ઉભો કરી
માખાપ વિનાની માનવી પ્રજાને બચાવે છે તેમ)ની સેવા સારી
રીતે બજાવવી, તેના ગુણ તે શું ગાવા અને કાવ્ય કથન તે શું
કરવું? પણ દુન્યાના લોકના સર્વે વિચારો એકલપેટાઈ અને
નીચપણાથી ખીગડી ગયા છે. જો પ્યારમાં નબળાઈ હોય તો
નથી સમજતું કે બળ તે શી ચીજમાં છે. ખરું કુવત મારા-
મારીમાં નથી પણ પ્યાર અને ભિત્તરની શાન્તિમાં છે. માટે જે
જીવવાની અને વંચવાની દરકાર રાખે છે તેણે પ્યાર રાખવો
જોઈએ અને પ્યાર માટે બમણું જાઈએ.

જગત આંધળી, અજ્ઞાન અને મગર છે, તેણે તેના ખરા રક્ષા
કરનાર સેવકોને ક્યારે ન્યાય કર્યો છે? જો આપણે આ સમજીએ
તો ઠીક, અને અને એટલી લોકની ભુલ તે સમજથી ભાંગતા
રહેવું જોઈએ. એમતો હાલ જે અંધકાર છે તે જ્યાં સુધી દુર
ન થાય ત્યાં સુધી એવું ઇચ્છવું કે દરેક જણ હાલ ખરું બળ
ક્યાં અને કઈ બાજુમાં છે કે જેથી તે સુધરી શકે તે તુરત
જાણી શકે, તે ઇચ્છા પુરી પડે એવી નથી.

વેરાજ પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ,
ક્રીયર રોડ, કોટ,
મુંબઈ.

